

الإجابات المرجعية بشأن المهدي و المهدي

في ضوء ورقة الإمام الصادق المهدي
المهدية في الماضي والحاضر والمستقبل

د. محمد الواصل عبد الحميد الجريفاوي

الإجابات المرجعية بشأن المهدي و المهدي

في ضوء ورقة الإمام الصادق المهدي
المهدي في الماضي والحاضر والمستقبل

الدكتور

محمد الواصل عبد الحميد الجريفاوي

الطبعة الأولى

2025م

الإجابات المرجعية بشأن المهدي و المهدي

في ضوء ورقة الإمام الصادق المهدي
المهدية في الماضي والحاضر والمستقبل

الدكتور
محمد الواثق عبد الحميد الجريفاوي

الإيداع القانوني

2025/.....م

دار آريثريا للنشر والتوزيع
Arithria for Publishing and Distribution

الناشر

دار آريثريا للنشر والتوزيع - الخرطوم - السودان

جوال: 121566207 - 00249122094856

البريد الإلكتروني: arithriaforpublishing@gmail.com

تاريخ النشر:

الطبعة الأولى - 2025م

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر والمؤلف

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه كنسخة إلكترونية أو نقله
بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف والناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى:

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ
كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا
تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

(سورة البقرة، الآية: 60)

شكر وتقدير

أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان
لمركز بحوث ودراسات دول حوض البحر
الأحمر - السودان، ودار آريثيريا للنشر والتوزيع
لقيامهما بنشر هذا الكتاب.

المؤلف

من غيرنا ليقرر التاريخ،
والقيم الجديدة والسير
من غيرنا لصياغة الدنيا،
وترتيب الحياة القادمة

محمد المكي إبراهيم

الربط بين المهدية « كظاهرة دينية/سياسية و «التاريخ» كعلم يتطلب:

- الموضوعية والمسافة النقدية.
- مراجعة المسلمات المتداولة،
- فتح آفاق جديد للتفكير في المهدية بوصفها ظاهرة متعددة الأبعاد
- عدم حصرها في القراءات التمجيدية أو الإختزالات الضدية .

المؤلف

التحدي التاريخي هو تقديم عطاء سوداني يُقتدى به لا
يكرر الطغيان، بل يبني بديلاً ديمقراطياً، تنموياً، عادلاً،
ومستنيراً.

الإمام الصادق المهدي

المحتويات

الصفحة	الموضوع
5	شكر وتقدير
10	المقدمة
13	الفصل الأول : إشكالات الربط بين المهدية والتاريخ قراءة موضوعية نقدية
18	الفصل الثاني : تحليل وصفي للورقة
21	الفصل الثالث : التحليل الموضوعي لورقة الإمام الصادق المهدي المهدية في الماضي والحاضر والمستقبل
23	المبحث الأول : عقيدة المهدية من الفكرة إلى الفاعلية: الجذور المرجعية والدعوية
43	المبحث الثاني : المهدية في الطور الثاني، وهو مرحلة ثالثة المهدية في طورها الثاني متعلقة بعتاء الإمام عبد الرحمن
52	المبحث الثالث : المهدية: الطور الرابع
70	المبحث الرابع : ما العمل؟
80	الملاحق

المقدمة

هذا الكتاب في أصله قراءة تحليلية موسعة لمحاضرة قمتُ بتقديمها ضمن سلسلة محاضرات منصة تعليم وتزكية،⁽¹⁾ تحت عنوان: "مراجعات المهديّة في ضوء ورقة الإمام الصادق المهدي - المهديّة في الماضي والحاضر والمستقبل" بتاريخ 7 سبتمبر 2024 .

جاءت الورقة التي قدمها الإمام الصادق المهدي في مؤتمر المهديّة الثاني، في سياق لحظة وطنية حرجة، حيث أُعدت وقُدّمت في العام 2020⁽²⁾، في ظل واقع سياسي واجتماعي معقد كان يعيشه السودان، محاولة لاستلهاام روح الثورة المهديّة الخالدة في استنهاض الأمة وإحياء مشروعها الوطني .

وتناولت الورقة، من خلال قراءة تحليلية لوثيقة الإمام الصادق المهدي «المهديّة في الماضي والحاضر والمستقبل»⁽³⁾، أبعاد المهديّة كفكرة ونهج، وسعت إلى تقديم مراجعة فكرية وعملية تسهم في إعادة توجيه المشروع المهدي ليخاطب تحديات الراهن السوداني، ويستشرّف آفاق المستقبل.

ففي العام 2020، وفي ظل الواقع السياسي والاجتماعي المعقد الذي يعيشه السودان (كما اسلفت)، أعد الإمام الصادق المهدي تلك الورقة وقدمها ضمن فعاليات مؤتمر خاص بالثورة المهديّة، محاولة لاستلهاام روح تلك الثورة الخالدة في استنهاض الأمة وإحياء مشروعها الوطني. فقد شهد السودان في ذلك الوقت أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، تراكمت عبر عقود من الحكم الشمولي الذي بدأ بانقلاب 1989، مما أدى إلى حالة من التوتر، النزوح الداخلي، وتراجع مؤسسات الدولة، إلى جانب مشاكل إقليمية ودولية أثرت بشكل كبير على الاستقرار الوطني.

(1) . منصة تزكية هي منصة مجموعة أسفيرية داخلية انبثق عن مقترح قدم في مجموعة الفتوى بهيئة شؤون الأنصار وتضم المهتمين بالفكر في الكيان وتهدف وتعنى بالارتقاء بالذات فكرياً وروحياً من خلال تنظيم حلقات أسبوعية (نقاشات فكرية، مدارس روحية) . وناقشت حتى تاريخ هذا الكتاب عدداً من المواضيع الفكرية والثقافية ومدارسه قراءات مجموعة من الكتب حيث بلغت الحلقات 50 حلقة حتى نهاية يوليو 2025 .

(2) ايضاً نشرت هذه الورقة ضمن كتاب ، الإمام الصادق المهدي ، يسألونك (كيسولات متنوعة) ، صالون الإبداع للفنون والثقافة ، امدرمان ، 2022 ، منشور إلكتروني في الرابط (<https://www.alsadigalmahdi.com>) : يسألونك: كيسولات متنوعة | الإمام الصادق المهدي .

(3) . انعقد مؤتمر المهديّة الثاني بجامعة جامعة الأحفاد للبنات بالتعاون مع صالون الإبداع للثقافة والتنمية مؤتمر المهديّة تحت شعار: المهديّة الفكرة والدولة في الفترة من تاريخ

وتناولت الورقة ضرورة الفصل بين الكيان الدعوي والكيان السياسي، حيث يمثل الكيان الدعوي هيئة شؤون الأنصار التي تركز على الدعوة الدينية والخدمة الاجتماعية الخاصة بجماعة الأنصار، في حين يمثل حزب الأمة القومي الكيان السياسي الذي يستهدف بناء دولة ديمقراطية شاملة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية. وأكدت الورقة أن فصل العمل الدعوي عن السياسي لا يعني فصل الدين عن الدولة، بل يعني احترام المساواة في المواطنة بين كل أبناء الشعب، مع الحفاظ على الروابط الدينية والأخلاقية التي تجمعهم.

وقد استعرضت الورقة ستة محاور أساسية للعمل في المرحلة القادمة، تشمل تبني الفكر الإسلامي الذي يعبر عن مطالب الخلاص الوطني، القيام بالدعوة والإرشاد على نطاق واسع بما يتجاوز الحدود القطرية، بناء ميثاق بين الجماعات الإسلامية لتحقيق السلام الداخلي، وإبرام ميثاق للتعايش والاحترام المتبادل بين الأديان السماوية، بالإضافة إلى تعزيز العمل الخيري والاجتماعي والإنساني، وتطوير الشباب من خلال تأسيس منظمة كشافة الفلاح.

كما قدمت الورقة دور حزب الأمة القومي في تبني مشروع وطني شامل لبناء دولة حديثة ديمقراطية تعتمد العدالة والتنمية والسلام الشامل، مع التركيز على حوارات شاملة مع كل القوى السياسية والاجتماعية، ومعالجة القضايا الوطنية الملحة مثل مشكلة النازحين، الوضع في الجنوب، قضية الأراضي والسدود، وإرساء العدالة الانتقالية عبر مفوضية الحقيقة والإنصاف.

ختاماً، دعت الورقة إلى هيكلة جديدة للكيانين الدعوي والسياسي، تكريساً لبرنامج الخلاص والإحياء، حيث يمثل حزب الأمة القومي نموذجاً ديمقراطياً تنموياً بديلاً عن الأنظمة الأوتوقراطية، مؤكدة على التحدي التاريخي الماثل أمام السودان ليرتقي نحو مستقبل مستقر ومزدهر، يقتدي به في المنطقة والعالم.

الفصل الأول

إشكالات الربط بين المهدية والتاريخ

قراءة موضوعية نقدية

الفصل الأول

إشكالات الربط بين المهديّة والتاريخ

قراءة موضوعية نقدية

يتعين على الأنصار التعامل مع المهديّة كعقيدة قائمة على مأموريات محددة، وتنزيل برامجها على أرض الواقع عبر أدوات الدعوة، وفي الوقت نفسه، على كل السودانيين النظر إلى المهدي كقائد وطني حركي مسؤول عن الثورة وإدارتها الفاعلة.

مدخل تأسيسي للكتاب:

تعد دراسة الثورة المهديّة وسيرة الإمام المهدي من الموضوعات التي تطرح تحديات عميقة في الحقل البحثي، ليس فقط بسبب طبيعة الحدث ذاته، بل نتيجة التداخل المعقّد بين العوامل المنهجية والمصادرية، والظلال السياسية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على سرديات هذا التاريخ. فقد كُتب عن المهديّة من مواقع أيديولوجية متباينة، بين مُقدّس يراها تجلياً روحانياً مطلقاً، وناقِدٍ يحمّلها مسؤولية إخفاقات تاريخية، وبينهما طيف واسع من المقاربات الجزئية أو المتحيّزة.

لهذا كان من الضروري على الكاتب قبل أن يدخل الى موضوع الكتاب، أن يفرد فصلاً خاصاً به كمدخل تأسيسي للكتاب، يحاول هذا الفصل أن يعالج الإشكالات المعرفية والمنهجية المرتبطة بالربط بين «المهديّة»

كظاهرة دينية/سياسية و«التاريخ» كعلم يتطلب الموضوعية والمسافة النقدية. كما يسعى إلى مراجعة المسلمات المتداولة، وفتح أفق جديد للتفكير في المهدية بوصفها ظاهرة متعددة الأبعاد، لا يمكن حصرها في قراءات تمجيدية أو اختزالية.

وعليه، فإن الوقوف على عدد من المنطلقات المفاهيمية يصبح ضرورة لا غنى عنها، من أجل تناول موضوع المهدية في التاريخ برؤية منهجية متوازنة، تنأى عن التوظيف الأيديولوجي أو التقديس غير النقدي، وتفتح المجال أمام قراءة تستند إلى التحليل الموضوعي والمساءلة المعرفية.

المبحث الأول: منطلقات مفاهيمية:

أولاً: التاريخ كعنصر ثقافي وأهمية منهجية التعامل معه

في عالم يتزايد فيه الاهتمام بالثقافة وعناصرها، يظل التاريخ أحد الركائز الأساسية لفهم حاضر الشعوب وهويتها. غير أن هناك من يحاول «صنع تاريخ من لا شيء»، وهو أمر يثير التساؤل عن مدى صدقية الدراسات التي تعتمد على اجترار مواقف وعواطف أو أحكام مسبقة. في حالتنا، تاريخنا عميق الجذور وذو أبعاد متعددة، لكنه كثيراً ما يُعامل معه بشكل عاطفي أو منقوص.

ثانياً: إعادة قراءة التاريخ بين الفهم والاستشراف

إننا لا نستطيع تغيير ما جرى من أحداث تاريخية، لكن يحق لنا إعادة قراءتها من منظور جديد، ليس بهدف إعادة إنتاجها، بل لفهم واقعنا الراهن واستشراف مستقبلنا. هذه القراءة الجديدة يجب أن تبتعد عن الأحكام المسبقة وأن تتبنى رؤية نقدية تستند إلى تحليل دقيق.

ثالثاً: المنهج التاريخي والتحديات المعاصرة

رغم كثرة الانتقادات التي وُجّهت إلى المنهج التاريخي باعتباره غير كافٍ لوحده لتقديم تعميمات دقيقة، إلا أن التوجه العلمي الحديث يدعو إلى المزج

بينه وبين مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والسياسية. ابن خلدون، الذي يُعتبر «أب التاريخ»، تجاوز المنهج الجامد حين ابتكر ما يمكن تسميته «دراسة باطن التاريخ» (Para History)، أي عدم الاقتصار على التوثيق للحوادث، بل التعمق في أسبابها ومسبباتها، مع مراعاة العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بالأشخاص الفاعلين والسياق الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي.

رابعاً: ضرورة احترام معايير الزمن التاريخي

لا يجوز أن نقيس أحداث التاريخ بمعايير الواقع الحالي، فكل حادثة يجب أن تُفهم في إطار ظروفها الزمنية والمعطيات التي أحاطت بها. إسقاط معايير الحاضر على الماضي يؤدي إلى ظلم وخلط في التفسير، مما يفقد الدراسة مصداقيتها العلمية.

المبحث الثاني: إشكالات دراسة سيرة الإمام المهدي:

أولاً : تحديات منهجية ومصادريه

تمثل دراسة الثورة المهدية وسيرة الإمام المهدي تحدياً كبيراً على مستوى المنهج والمصادر. فالعديد من الدراسات اعتمدت المنهج التاريخي التوثيقي الذي يحصر فهم الثورة في سياق العنف الاستعماري التركي والإدارة الضعيفة، مع إغفال دور الإمام المهدي كشخصية فاعلة ذات مقدرات ذاتية في قيادة الثورة وإعادة إنتاج الظروف المحيطة.

غالباً ما وقع الباحثون في فخ انحيازين متعارضين: إما منهج هجومي ينفي صفة المهدية عن الإمام ويطعن في شرعية دعواه، أو منهج دفاعي يسعى لتأكيداها بغية تقوية مواقف الثورة، ما أدى إلى إهمال دراسة الشخصية القيادية للمهدي كقائد ثوري ذي قدرات ومهارات.

ثانياً: التحول من رمز وطني إلى رمز سياسي وطائفي

التحول في موقف المجتمع تجاه المهدي بعد وفاته، من قائد ثوري وطني إلى رمز سياسي مرتبط بتيارات وأطراف داخلية، خاصة حزب الأمة

وطائفة الأنصار، أدى إلى تهميش دوره الوطني العام، وفتح الباب أمام تحليلات متباينة، أحياناً متضاربة، أضعفت النظرة الموضوعية لشخصيته وتاريخه.

ثالثاً: ضعف المصادر وتداخلها

أحد الإشكالات الجوهرية هو قلة المعلومات الموثقة عن المهدي قبل إعلان مهدويته، واعتماد كثير من الدراسات على مصادر شفاهية مليئة بالتحيز والتكريس الأسطوري. كما أن الوثائق المتوفرة غالباً ما تكون تقارير استخباراتية عسكرية، مما يزيد من تعقيد الوصول إلى حقيقة متزنة.

السؤال المركزي في دراسة تاريخ المهدي هو: هل نتعامل معها كدعوة دينية مرتبطة بصاحبها؟ أم نراها كحركة ثورية ذات برامج وسلوكيات قابلة للتحليل والتفاعل مع مجتمعاتها وظروفها؟

يذهب الكاتب هنا إلى أن القراءة الموضوعية للتاريخ المهدوي يجب أن تركز على المهدي كحركة ثورية وإجرائية، مع اعتبار اختلاف الزمان وغياب المعطيات الذاتية عن القائد سبباً للاستناد إلى تحليل تفاعلي للأحداث.

ينبغي إعادة طرح المهدي كقائد وطني اتفقت عليه الجماهير حينها، وتجاوز جدلية «مهدية محمد أحمد» الضيقة التي تحصره في شروط واشترطات محددة. كما يجب الاعتراف بأن شخصية الإمام المهدي كفرد غائبة بفعل مرور الزمن، لكن برنامجه الثوري ما زال حياً وقابلاً للتطويع وفق مقتضيات الواقع.

يتعين على الأنصار التعامل مع المهدي كعقيدة قائمة على مأموريات محددة، وتنزيل برامجها على أرض الواقع عبر أدوات الدعوة، وفي الوقت نفسه، على كل السودانيين النظر إلى المهدي كقائد وطني حركي مسؤول عن الثورة وإدارتها الفاعلة.

الفصل الثاني

تحليل وصفي للورقة

الفصل الثاني

تحليل وصفي للورقة

يقدم هذا الفصل عرضاً وصفاً للأفكار الأساسية التي طرحها الإمام الصادق المهدي، دون الدخول في تحليلها أو تقييمها تفصيلاً. وسيُخصص الفصل التالي لتفكيك هذه المحاور عبر قراءة تحليلية معمقة، تسعى إلى استكشاف بنيتها الفكرية، واختبار مدى اتساقها مع الواقع السوداني وتحولاته، وقدرتها على تقديم حلول عملية للأزمات المعاصرة.

المهدية بين المرجعية والواقع - عرض وصفي تمهيدي:

يتناول هذا الفصل عرضاً وصفاً تمهيدياً للمحاور الرئيسة التي طرحها الإمام الصادق المهدي في ورقته حول تطور الفكرة المهدوية من أصلها العقدي إلى حضورها الحركي والسياسي، مروراً بجدليات التنظيم والدعوة، وانتهاءً برؤيته المستقبلية لمشروع إصلاح وطني شامل. يهدف هذا العرض إلى تقديم تصور عام للأفكار التي عالجها الإمام في ورقته، تمهيداً للفصل القادم الذي سيُخصص لقراءة تحليلية ونقدية متعمقة لتلك المحاور.

المهدية من الفكرة إلى الفاعلية: الجذور المرجعية والدعوية:

تناول الإمام الصادق المهدي في هذا المحور الأسس المرجعية والفكرية التي انطلقت منها رؤيته للمهدية، معرّفاً إياها من حيث الأصل والمقصد، ومبرزاً العلاقة التي أقامها بين بعدها الديني الإصلاحية وبعدها الحركي السياسي. كما توقف عند الشروط التي يرى أنها تؤسس للمهدية، وناقش الإشكالية المتعلقة بكونها مهدية دعوية ذات طابع روحي أم مشروعاً إصلاحياً موجهاً للواقع السياسي والاجتماعي.

بين النص والواقع: امتدادات المهدي وتجربتها في الحكم:

استعرض الإمام الصادق في هذا القسم قراءته لتجربة المهديّة في الحكم، وتحولها من حركة دينية إلى كيان سياسي قائم بذاته، مع ما صاحب ذلك من تحديات داخلية وصراعات خارجية. وقد ألقى الضوء على الكيفية التي حاول من خلالها إسقاط تلك التجربة التاريخية على الواقع السوداني الحديث، ضمن إطار مشروعه السياسي المعروف بـ«الخلاص الوطني»، الذي يسعى لإعادة بعث المشروع المهدي في ظل تعقيدات السودان المعاصر.

جدلية الدعوي والسياسي: الفصل المؤسسي بين الدين والتنظيم:

وفي هذا المحور، طرح الإمام الصادق المهدي رؤيته المؤسسية للفصل بين الكيان الدعوي المتمثل في هيئة شؤون الأنصار، والكيان السياسي المتمثل في حزب الأمة القومي، موضحاً الدوافع الفكرية والتنظيمية لهذا الفصل. وقد تناول أثر هذا الطرح على الخطاب العام للحركة، وعلى التوازن المطلوب بين المرجعية الدينية والممارسة السياسية، مستعرضاً التحديات المرتبطة بالتداخل بين المقدس والمدني.

نحو مستقبل مهدي متجدد: من المشروع التاريخي إلى الإصلاح المعاصر:

اختتم الإمام الصادق المهدي ورقته بطرح رؤيته المستقبلية لإحياء المهديّة كمنهج إصلاحية يتجاوز الطابع الشخصي أو الأسري، ويهدف إلى تجديد المشروع الوطني السوداني. وقد تناول في هذا السياق قضايا معاصرة كبرى، مثل العدالة الانتقالية، عودة النازحين، تعزيز الوحدة الوطنية، العلاقة بين دولتي السودان، وبناء نموذج ديمقراطي بديل. كما قدّم مشروع «الخلاص والإحياء» كمبادرة فكرية وسياسية تسعى لتفعيل الدور التاريخي للمهديّة في مواجهة تحديات الحاضر.

الفصل الثالث

التحليل الموضوعي لورقة الإمام الصادق المهدي

المهدية في الماضي و الحاضر و المستقبل

الفصل الثالث

التحليل الموضوعي لورقة الإمام الصادق المهدي

المهدية في الماضي والحاضر والمستقبل

مقدمة الفصل التحليلي: قراءة نقدية في ورقة الإمام الصادق المهدي
حول المهدية

تأتي هذه القراءة التحليلية للورقة التي قدّمها الإمام الصادق المهدي في عام 2020، ضمن سياق تاريخي وسياسي بالغ الحساسية، حيث كانت البلاد تمر بمرحلة انتقالية دقيقة عقب الثورة، تستدعي إعادة النظر في الموروث السياسي والدعوي بمقاربات جديدة تواكب متغيرات الواقع السوداني. وقد قدّمت هذه الورقة ضمن أعمال مؤتمر خاص بالثورة المهدية، بهدف استنهاض الوعي الوطني بدور الثورة المهدية وقائدها، والبحث في آفاق استلهاهم هذا الإرث في ظل التحديات المعاصرة.

تُعَد الورقة التي طرحها الإمام الصادق المهدي وثيقة فكرية مهمة، حاولت من خلالها الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك عبر معالجة موضوع المهدية في أربعة محاور رئيسية: الجذور المرجعية والدعوية للفكرة المهدوية، وتحولها إلى تجربة حكم ومشروع سياسي، ثم تناول جدلية العلاقة بين الدعوي والسياسي في بنية الحركة، وأخيراً، طرح رؤية مستقبلية لإحياء المهدية كمنهج إصلاحى وطني.

وفي هذا السياق، يسعى هذا الفصل إلى تقديم قراءة تحليلية نقدية لمضامين هذه الورقة، من خلال تفكيك بنيتها الفكرية، واختبار منطلقاتها المرجعية، وتقييم مدى اتساقها مع الواقع السوداني وتحولاته الاجتماعية والسياسية. كما يركّز التحليل على استجلاء

نقاط القوة ومواطن الإشكال في التصورات التي قدمها الإمام، مع إبراز الفرص التي تفتحها هذه الرؤية، والتحديات التي تفرضها على مسارات التغيير الوطني.

سنتناول الفصل عبر أربعة مباحث رئيسة، هي:

1. المهدية من الفكرة إلى الفاعلية: الجذور المرجعية والدعوية:

ويُحلل فيه التأسيس الفكري للمهدية، وشروطها كما صاغها الإمام، مع مساءلة ثنائية الفكرة والدعوة في ضوء تطورات الفكر الإسلامي السياسي.

2. بين النص والواقع: امتدادات المهدية وتجربتها في الحكم:

ويُناقش فيه تحليل الإمام لتجربة الدولة المهدية، ومحاولته إسقاطها على واقع السودان المعاصر من خلال مشروع «الخلاص الوطني».

3. جدلية الدعوي والسياسي: الفصل المؤسسي بين الدين والتنظيم

ويركّز هذا المبحث على فكرة التمييز المؤسسي بين هيئة شؤون الأنصار وحزب الأمة القومي، ويفكك الأبعاد الفكرية والتنظيمية لهذا الطرح.

4. نحو مستقبل مهدوي متجدد: من المشروع التاريخي إلى الإصلاح المعاصر

ويستعرض هذا القسم رؤى الإمام للمستقبل، ويتناول مشروعه لإحياء المهدية كمنهج إصلاحى يتفاعل مع قضايا السودان المعاصرة، لا كمجرد دعوة دينية أو زعامة موروثة.

سيستبع الكاتب في هذا الفصل منهجاً تحليلياً نقدياً يقوم على تقديم النصوص المحورية من الورقة (كما وردت في الورقة المنشورة) ، ثم قراءتها في ضوء السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي، مع الوقوف على ما تطرحه من إشكالات نظرية وفرص عملية لإعادة التفكير في موقع المهدية ضمن مشروع بناء الدولة السودانية.

المبحث الأول

عقيدة المهدية من الفكرة إلى الفاعلية: الجذور المرجعية والدعوية

المهدية في السودان مدرسة سنية جديدة فصلت المهدية من توقيت آخر الزمان ومن السلسلة النسبية المحددة. لذلك فإن اتباعها يعتبرون المهدية دعوة خلاص وإحياء أسسها الإمام محمد أحمد المهدي قابلة للتطور مع ظروف الزمان والمكان وبالتالي هم يرفضون أية مهدية أخرى تأتي آخر الزمان أو تأتي بشخص غاب وسوف يعود

المطلب الأول : المهدية (النص الوارد في الورقة)

(عقيدة المهدية عامة لدى أهل السنة والشيعة، لكنها لدى الشيعة جزء أساسي من العقيدة مرتبط بالنبوة، ففي اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الإمام علي خليفة له، وأن الإمامة متوارثة بعده على نمط واحد هو الحسن، ثم الحسين، ثم تسلسلت الإمامة في ذرية الحسين إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، ثم ابنه محمد الذي غاب وسوف يأتي وقت ظهوره، وهو الإمام المهدي المنتظر. يقولون إن هؤلاء الأئمة باختيار إلهي، وهم معصومون، والإيمان بهم كالإيمان بالنبوة. هذا الاعتقاد مسنود بتأويل آيات في القرآن، وأحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأئمة. وهذه عقيدة الشيعة الإثنى عشرية ولكن هنالك

مدرستان أخريتان هما السبعية والزيدية. أي أن الشيعة ثلاث مدارس في المهديّة.

الشيعة باستثناء الزيدية لا يقبلون تعاقب الخلافة الإسلامية منذ أبي بكر (رض) إلى عثمان (رض) لذلك وصفهم بعض متكلمي أهل السنة بالروافض.

أما أهل السنة فقد صنّفوا كتباً عديدة في تأييد المهديّة، ووضعوا أوصافاً للمهدي المنتظر كما جاء في كتاب "العرف الوردي في أخبار المهدي" للسيوطي. وفي كتاب "القول المختصر في علامات المهدي المنتظر" لابن حجر العسقلاني. وهلم جرا. كتب الحديث المعتمدة لدى أهل السنة أوردت عشرات الأحاديث النبوية القائلة بالمهديّة رواها كثيرون: أبو داود، وابن ماجّة، والطبري وآخرون. هذه الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت المهدي ولم تذكر المنتظر؛ المنتظر إضافة مذهبية.

عقيدة المهدي المنتظر لدى أهل السنة ليست راسخة كما هي عند الشيعة، بل طعن في حقيقتها عدد من أهل السنة كما جاء في مقدمة ابن خلدون في القدامى، وفي "ضحى الإسلام" لأحمد أمين في المحدثين. والاستشهاد بالأحاديث النبوية لم يحسم الخلاف حول المهديّة لأنها أحاديث آحاد. قال النووي: لا يكاد يوجد متواتر؛ أي رواه عدلان عن عدلين تسلسلاً حتى النبي صلى الله عليه وسلم.

ولدى أهل السنة حول عقيدة المهديّة سبع مدارس فصلناها في كتاب "يسألونك عن المهديّة".

ولأن أهل السنة لا يقبلون عقيدة الشيعة في الإمامة تسلسلاً حتى الإمام المهدي عندهم وصف متكلمو الشيعة أهل السنة بالنواصب.

المفارقات حول عقيدة المهديّة:

بالنسبة لأهل السنة وظهور المهدي آخر الزمان تواترت آيات تدل على أنه إذا جاءت علامات آخر الزمان لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، قال

تعالى: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ن) [1]. وقال: (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ) [2]. إذن لا معنى لمهدية تأتي في آخر الزمان .

بالنسبة للشيعة مهما كانت الحجة النقلية أمثال قوله تعالى: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) [3]. وقوله: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) [4]. فإنه لا يجوز بقاء شخص حياً وقد ولد في 255 هـ، أي قبل 12 قرن من الزمان، وقد قال تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ) * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) [5].

إذن نقلياً وعقلياً لا يمكن قبول هذه الرؤية.

وعلى أية حال، مؤكد أن الشيعة لن يقبلوا مهدياً ليس هو محمد الحسن العسكري لذلك ادعى عشرات الدعاة المهدية كما بين ذلك سعد محمد الحسن في كتابه عن المهدية كلهم من أهل السنة لأن المهدية لدى الشيعة مرتبطة بشخص واحد في مكان واحد. وأهل السنة لن يقبلوا المهدية بالأوصاف الشيعية لأن هذا معناه التحول للمذهب الشيعي وقبول روايته للتاريخ والتزامه بالعقيدة الشيعية.

إذن صارت العقيدة المهدية أساس اختلاف حاد بين أهل السنة والشيعة لن يحسمه جدل منطقي ولا تغلب بالقوة.

حجة ابن خلدون ضد المهدية واهية، لأنه اعتمد على تضعيف أكثر الأحاديث النبوية، وقد اعتمد في رفضها على أساس أنها صارت وسيلة لعدم الاستقرار بفتحها المجال للثورات. ولكن معلوم أن واقع المسلمين صار إلى ملك عضود وظلم اجتماعي فادح ما يستدعي الخروج عليه.

هنالك تناقض حل بالأمة بين مثلها العليا وواقعها، ما يفسر الثورة على الواقع، وبما أن الواقع التمس لنفسه قدسية بمقولة مؤسس الدولة الأموية: ولايتنا بأمر الله فإن لم يكن يردّها لغيرها. ومقولة مؤسس الدولة العباسية أبو جعفر المنصور: إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأيينه وحارسه على ماله..الخ. هذا التقديس للسلطان استدعى خروجاً دينياً عليه.

هجوم أحمد أمين على فكرة المهديّة في مؤلفه ”ضحى الإسلام“ لأنه يفكر في الأمور الاجتماعية بالمنظور الجدلي المنطقي. ولكن ليس بالإمكان دائماً تطبيق المقياس البرهاني على الحراك الاجتماعي لأنه مهما اختلف على الأسانيد السنية والشيعية حول المهديّة فإن الفكرة تجسد الصراع بين المثالي والواقع.

ولا يمكن في المجال الإنساني عامة والإسلامي خاصة إسقاط الجانب الروحي المستمر والذي يزيد ظهوره بعد ختم النبوة قال تعالى: (اتَّقُوا اللَّهَ وَآمَنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلًا مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) [6].

هذا جانب طرقه كثيرون من علماء المسلمين. قال الإمام الغزالي في أمر الرياضات الروحية إنها تؤدي إلى حالة: ”تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد“. وألف الإمام السيوطي كتاباً سماه ”تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك“.

وفي علم النفس الحديث علماء مثل جونق، ووليم جيمس، يتحدثون عن عالم مشابه للعالم الروحي يجري الاتصال به عن طريق العقل الباطن، وحتى المدارس الوضعية تدرس عالم ما فوق الشعور: الباراسيكولوجيا. دينياً لا خلاف على الرؤيا الصادقة وعلى المبشرات والإلهام وفي واقع الحياة توجد المعية: الأُلعي الذي يريك الرأي كأن قد رأى وقد سمع.

بعد هذه المقدمة المعرفية نتحدث عن المهديّة في الماضي، والحاضر، والمستقبل:

المهديّة في الماضي: الإمام محمد أحمد المهدي:

لم يقل إنه مهدي الشيعة المحدد بشخصه ومكان ظهوره، لذلك فإن العشرات من الذين ادعوا المهديّة في تاريخ المسلمين كانوا جميعاً من أوساط السنة. ولدى بعض الزيدية أي اتباع زيد ابن علي بن الحسين فهم وظيفي للمهديّة فحواه: كل فاطمي شجاع زاهد سخي خرج ثائراً على الظلم يكون إماماً مهدياً.

إنّ هو ليس المهدي كما عبر عنه الشيعة.

وفي أقواله لم يقل إنه جاء في آخر الزمان بل اعتبر الزمان مستمراً وخلف الخلفاء أسوة بالصدر الأول للإسلام.

إنّ هو ليس المهدي كما توقعه كتاب سنيون منتظراً آخر الزمان.

وكان يقول إنّ دعوته هي دعوة اتباع فيما يتعلق بالأمور الشعائرية وفي هذه المجالات دعوته تقبل أو ترفض قياساً على الكتاب والسنة كما قال.

وبصرف النظر عن الدعوات المهديّة فإن القرآن يحث على مهمة الخلاص قال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [7]. وقال: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) [8]. وقال: (فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيُؤْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ) [9].

في سيرته الذاتية روى الشيخ محمد أحمد أنه ضاق بالفرق بين تعاليم الإسلام وواقع المسلمين، وأنه لذلك سعى ليجد قائماً بأمر الدين فلم يجده، وأنه أثناء عباداته هجمت عليه المهديّة بخطاب روحي حصل له وصدقه.

خلاصة دعوته:

أن الإسلام معطل وأن واقع المسلمين يتطلب إحياء الكتاب والسنة.

أن الناس تركوا أصول الدين وانشغلوا باستنباطات الفرق والفقهاء ما يوجب تركها والالتزام بمصادر الدين الأصلية في الكتاب والسنة.

أن إحياء الدين يتطلب الاتباع في الأمور الشعائرية، وتجاوز الاجتهادات الماضية في أمر المعاملات والعادات، باعتبار تغير الفتوى مع أحوال الزمان والمكان والحال كما قال ابن القيم، ومقولته ”لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال“.

إن تفرق المسلمين يتطلب وجود قيادة تملأ مقعد خلافة النبي صلى الله عليه وسلم.

اسقاط الزامية الاستنباطات البشرية التي جعلت الدين اتباعاً لها فصارت حائلاً بين الأمة وقطيعات الوحي. وكما قال الجوزي التقليد فيه إبطال لمنفعة العقل لأنه إنما خلق للتدبر والتعقل وقبيح بمن أعطى شمعة يستضيئ بها أن يطفئها ويمشي في الظلام.

ضرورة القضاء على الحكام الظلمة الذين ساموا الناس عسفاً.

ضرورة تحرير المسلمين من السلطان الأجنبي وتوحيد الأمة.

ضرورة الالتزام بالعدالة الاجتماعية.

هذا هو جوهر الدعوة، لذلك أشاد بها الإمامان جمال الدين الافغاني ومحمد عبده، في مجلة ”العروة الوثقى“ التي كانا يصدرانها من باريس. ونشر الشيخ أحمد العوام أحد زعماء الثورة العربية كتاباً مؤيداً للدعوة بقوله: ”حال المسلمين يتطلب أن ينهض ناهض بأمر الدين فنسأل الله أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا وفاء لصادق وعده، وتصديقاً لحديث نبيه سواء كان بالإمام المهدي هذا عليه السلام فقد ظهرت كواكبه، ولاحت بوارقه، أو بغيره من عباده الصالحين“.

وعلى نفس النمط هذا قال د. عبد الودود شلبي عن الدعوة المهدية في السودان: "كانت حركة تمثلت فيها كل حركات الإصلاح في عصرها".

مدرسة المهدية في السودان مدرسة سنية جديدة فصلت المهدية من توقيت آخر الزمان ومن السلسلة النسبية المحددة. لذلك فإن اتباعها يعتبرون المهدية دعوة خلاص وإحياء أسسها الإمام محمد أحمد المهدي قابلة للتطور مع ظروف الزمان والمكان وبالتالي هم يرفضون أية مهدية أخرى تأتي آخر الزمان أو تأتي بشخص غاب وسوف يعود.

أهمية هذه التعاليم للصحة الإسلامية، أنها:

حررت الدعوة المهدية من قيد آخر الزمان، ومن قيد السلسلة النسبية، وربطتها بوظيفة الخلاص وإحياء الدين أي بواجبات محددة.

حررت النهج الإسلامي من إلزامية الاجتهادات البشرية المقدرة ولكن غير الملزمة في الفرق والمذاهب.

أكدت مشروعية الاجتهاد المستمر في المعاملات والعادات على أساس لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال.

وفقت ما بين الالتزام بالنص والأعماق الروحية، وقديماً قال الإمام مالك: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. وعن طريق الراتب قدمت نصاً ابتهالياً خالصاً مجرداً من أية مكانة لصاحبها، ومن أية ادعاءات مطلبية، بل ديوان للمحبة الإلهية والأشواق الروحية، ديوان يستطيع كل مسلم أن يلوذ به للذكر.

وفي ندوة في 6/9/2006م حضرها جماعة من أهل السنة، والشيعية الإثنى عشرية، والصوفية، قلت: الاختلافات بيننا حول المهدية لا يمكن حسمها لا بالإقناع ولا بالقوة، ما يوجب أن يحتفظ كل برؤيته، وهي من الأمور التي قال عنها تعالى في القرآن: (اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ

تَخْتَلِفُونَ[10]. ولكن ما لا ينبغي الاختلاف عليه هو وظيفة الخلاص ووظيفة الإحياء، فلنتفق على هاتين الوظيفتين وفيهما فإن تعاليم الإمام محمد أحمد المهدي ضرورية لوظيفة الإحياء.

الحاضرون على اختلاف مذاهبهم رأوا معقولية هذا الرأي.

إن للدعوة المهدية في السودان بالإضافة لهذا الرافع الديني روافع أخرى:

جعلت السودان مركز عطاء لا مجرد استقبال للحركة الفكرية في الإسلام، ووحدت السودانيين في عمل تاريخي مشترك، وسجلت لمواطنيه بطولات سار بذكرها الركبان، وفي مجال النصر والهزيمة خصبّت الوطنية السودانية.

وفي تعاليمها الاجتماعية نقلت الفكر الديني من الاستكانة للظلم الاجتماعي الذي كرسه النظم السلطانية، إلى مركزية العدل الاجتماعي على نحو ما جاء في سيرة أبي ذر الغفاري. العدالة الاجتماعية لدى الإمام المهدي احتلت مكانة مركزية حيثياتها:

لكل من الناس حسب حاجته وله ضرورته و"الزائد عن الضرورة فإنه على العبد لا له".

المشارع والحدائق والمباني وكل المواقع ذات النفع العام تضم لبيت المال لتحقيق الكفاية للناس.

والأرض لمن يفلحها: من كان له طين فليزرع ما استطاع زرعه وإن عجز أو لا يحتاج له فلا يأخذ عنه فيه "دقندي" أي أجر، بل يعطيه لأخيه المؤمن المحتاج.

لذلك قال عبد الودود شلبي إنه سبق بهذه الأحكام الاشتراكيين.

وكتب جي أوكيللي الايرلندي محيياً التأثير السوداني كمصلح اجتماعي واقتصادي وعبر عن أشواقه "لتمتد أيدي هذا البطل الإسلامي الجديد لتلتقي مع جهود الاشتراكيين في أوربا".

بل في إطار حركات التحرير يؤمئذٍ وصف زعيم حركة التحرير الإيرلندي - بارنيل - بأنه المهدي الإيرلندي.

وفي مجال التعامل مع الإمبريالية أوجبت الجهاد تحريراً منها بصورة نالت إعجاب دعاة التحرير من الامبريالية. إشارة ظهرت في رسائل فريدريك إنجلز.

هل هذا العطاء معناه أن المهديّة مبرأة من كل عيب؟ الجواب قطعاً لا.

أهم المآخذ على الدعوة المهدية:

ينبغي تقسيم تاريخ المهديّة في الماضي إلى مرحلتين مرحلة الدعوة وتنتهي بوفاة الإمام المهدي ومرحلة الدولة وهي التي قادها الخليفة عبدالله. وحول ملابسات المرحلتين نقول:

نسب للإمام المهدي أنه قال من شك في مهديتي فقد كفر. هذه مقولة خاطئة وردت في بعض المنشورات على أنها بلاغ في حضرة ولكن لم يترتب عليه إجراء عملي بدليل أنه أجاز لبعض أصحاب الطرق الصوفية كالجزولية الذكر بأورادها وفيهم من لم يؤكّن بالمهديّة.

ونحن دعاة هذا المقام نتعامل مع النصوص الواردة بالتدبر وعلى أساسه لا نكفر من لا يؤمن بها.

قيل أن المهديّة أجبرت المسيحيين على الإسلام ولكن ورد في صحيفة إيرلندية هي المختبر الإيرلندي (عام 1884) نص مقابلة الإمام المهدي أوليفر باين الذي قال أنه قاله له أنه لا يجبر الناس على تغيير دينهم. وقد أوضح الأستاذ عبد الحمود أبو شامة في كتابه (من أبا لتلّسهاي) أن المهديّة خيرت القساوسة الذين كانوا في الجبال بين الإسلام أو إبلاغهم مأمّنهم. ومهما كانت الوقائع التاريخية فدعاة هذا المقام الآن يؤمنون بأن (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [11]. وأن الواجب هو: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) [12]. ولكن تاريخياً كانت الصرامة مع الأجانب باعتبارهم جواسيس للعدو.

مرحلة الدولة التي قادها الخليفة عبد الله شهدت أمرين مهمين هما عدم تقبل الولاءات الموروثة القبلية والطائفية لسلطة مركزية. وتكالب القوى الامبريالية ضد الدولة ما أدى في الحالتين لمنازعات واقتتال استغله ونجيت رئيس قلم المخابرات في جيش العدو وشجع كتاب مثل نعوم شقير، وسلاطين، وأهرولدر، وإبراهيم فوزي لكتابة كتب هي بمثابة دعاية حربية ضد المهديّة كما قال الأستاذ بيتر هولت في مقدمة لكتاب ونجيت عن المهديّة نعم وقعت بعض التجاوزات ولكنني في كتابي ”يسألونك عن المهديّة“ تطرقت لأهمها مثل حادثة البطاحين، وحادثة المتمة، وغيرهما أوضحت حقائقها. وركزت الدعاية الحربية على تشويه شخصية الخليفة عبد الله - خليفة المهدي بانه :جاهل، عبيد، ظالم. كان المهدي من أكثر الناس حرصاً على العلم فلا يمكن أن يولي جاهلاً. ومقولة عبيد لا يمكن أن يوصف بها شخص يؤم الأوقات الخمسة في الجامع. صحيح كان حكمه حازماً ولكنه واجه مؤامرات معادية تصدى لها ولكن كما قال تشرشل فرغم الهزيمة في كرري لم ينفذ الناس عنه. وفي تقدير ونجيت أن الدولة قوية ولا يمكن إسقاطها إلا بعمل من الخارج.

وفي كتاب بيتر هولت عن الدولة المهديّة بيان لجدواها بمقاييس زمانها. ورغم معارضة الكيانات الموروثة والتدخلات الامبريالية حافظ على وحدة البلاد والدفاع عنها وفي النهاية لم يهزمها إلا غزو امبريالي بأسلحة نارية جديدة.

كانت الدعوة تتعامل في علاقاتها الخارجية بموجب رسالتها فلم تكثر بالواقع الإقليمي والدولي المعاصر. ((((((((((

المطلب الثاني : القراءة التحليلية

أولاً : مفارقة مفاهيمية بين الطور والمرحلة

قبل تناول الفصل الأول من الورقة، نتطرق ونلقي نظرة سريعة الى اختيار السيد الصادق المهدي استخدام مصطلح « الطور » عوضاً

عن مصطلح « المرحلة » ، وهما مختلفان كما سيرد أدناه :

المعروف جداً أن المفاهيم تمثل أدوات تحليلية لا غنى عنها في فهم التحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية. ومن بين المفاهيم التي تستدعي الوقوف عندها في قراءة الورقة التي قدّمها الإمام الصادق المهدي حول المهديّة، مفهومي «الطور» و«المرحلة». إذ لا يُعد التفريق بينهما أمراً لغوياً أو اصطلاحياً فحسب، بل يكشف عن رؤية تحليلية أعمق لفهم سيورة المشروع المهدي وتحوّلاته. في هذا الفصل، نتناول أولاً البعد اللغوي لهذين المفهومين، ثم نحالهما من زاوية اصطلاحية، وصولاً إلى المبحث الثالث الذي نعرض فيه كيف استخدم الإمام الصادق المهدي مصطلح «الطور» بشكل مقصود ومنهجي، بديلاً عن «المرحلة».

المعني اللغوي لمفهومي الطور والمرحلة:

أولاً: الطور

الطور في اللغة العربية مشتق من الجذر (ط و ر)، ويدل على الحالة أو الهيئة التي يمر بها الشيء في أثناء تحوّلِهِ. وقد ورد في «لسان العرب» لابن منظور⁽¹⁾ :

الطَّوْرُ: الحال والجِلِيَّة والمرْتَبَة من المراتب، والجمع أطوار. وفي التنزيل الحكيم قوله تعالى: {وقد خلقكم أطواراً} [نوح: 14]، أي في حالات متتالية ومراحل مختلفة من الخلق، تشير إلى تغيّر في الكيف والصفة وليس فقط في الزمن.

(1) لسان العرب - ابن منظور - طبعة بولاق 1300 هـ - ابن منظور (630 هـ / 1232 م - 711 هـ / 1311 م) هو أديب ومؤرّخ وعالم في الفقه الإسلامي واللغة العربية. من أشهر مؤلفاته معجم لسان العرب. وابن منظره هو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الروي فعي الإفريقي. ولد في محرم سنة 630 هـ / 1232 م، واختلعت الأقاويل حول مكان ولادته، قيل بقفصة تونس، وقيل بطرابلس ليبيا، وقيل بمصر. وبعد من نسل رويغ بن ثابت الأنصاري. تتلمذ على يد عبد الرحمن بن الطفيل، ومرتضى بن حاتم، ويوسف المخيلي، وأبي الحسن علي بن المقرئ البغدادي، والعالم الصابوني. خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس. عمي في آخر عمره وتوفي في مصر في شعبان سنة 711 هـ / 1311 م.

وبهذا يُفهم «الطور» لغوياً على أنه **نقطة نوعية**، أو هيئة متميزة ضمن سلسلة تطور، لكنها لا تعني بالضرورة تتابعاً زمنياً مجرداً، بل تغيراً في البنية أو الوظيفة.

ثانياً: المرحلة

المرحلة مأخوذة من الجذر (ر ح ل)، وتدل على المسافة التي يقطعها المسافر من منزل إلى منزل. يقول ابن منظور:

«المرحلة: المسافة بين منزلتين من منازل الطريق»، ويُطلق مجازاً على **الفترة الزمنية** التي يمر بها الإنسان أو الحدث في أثناء تطوره.

وبذلك، تُحيل «المرحلة» إلى **حيّز زمني** ضمن سياق أشمل، تُفهم من خلال موقعها التتابعي في مسار الحدث أو الكيان.

ثالثاً: الفرق اللغوي

من حيث اللغة، فإن «الطور» يشير إلى **تحوّل في الكيفية أو الوظيفة**، بينما «المرحلة» تشير إلى **امتداد زمني متسلسل**. الطور يتصل بالهوية البنيوية للشيء، والمرحلة ترتبط بتقدّمه الزمني⁽¹⁾.

المعنى الاصطلاحي للطور والمرحلة⁽²⁾.

أولاً: الطور اصطلاحاً

يُستخدم مصطلح «الطور» في العلوم الاجتماعية والفكرية للإشارة إلى **نقطة نوعية في بنية الفكرة أو طبيعة الكيان**. ففي فلسفة العلم، يشير توماس كون (Thomas Kuhn) إلى «التحول النموذجي» أو ما يُعرف بـ **Paradigm Shift**، وهو **تغيّر في نمط التفكير** وليس فقط في تسلسل الأفكار. كما يُستخدم في علم الاجتماع لتحليل المراحل التاريخية الكبرى التي تمر بها الحركات أو الدول، حيث يمثل كل «طور» حالة قائمة بذاتها من حيث الرؤية والأهداف والوظيفة

(1) <https://www.arabicacademy.gov.eg> مجمع اللغة العربية بالقاهرة | معنى الطور .

(2) محمود زعيم عباس يوسف، فلسفة العلم عند توماس كون ، مجلة كلية الآداب جامعة قنا ، المجلد 30، العدد 52 - الجزء الثاني، يناير 2021، الصفحة 353-372 . منشورة في الرابط التالي : <https://qarts.journals.ekb.eg>

ثانيًا: المرحلة اصطلاحًا

في المقابل، تُشير «المرحلة» إلى فترة زمنية محددة ضمن مسار تطوري عام، وغالبًا ما تُستخدم في النظريات التربوية أو النفسية أو السياسية لوصف انتقال تدريجي من حالة إلى أخرى. المرحلة لا تفترض بالضرورة تحولًا بنيويًا أو نوعيًا، بل مجرد امتداد زمني أو تراكم كمي.

استخدام الإمام الصادق المهدي لمصطلح «الطور» بدلًا عن «المرحلة»

في الورقة التي قدّمها الإمام الصادق المهدي عام 2020، نلاحظ بكل وضوح أنه يستخدم مصطلح «الطور» باستمرار عند تحليل مسار المهديّة، متجنبًا استخدام كلمة «المرحلة». وهذا الاستخدام ليس عرضيًا، بل يعكس فهمًا تحليليًا عميقًا لطبيعة التحولات التي مرت بها المهديّة، من حيث البنية والمقصد.

الأطوار كما وردت في تصنيف الإمام الصادق المهدي للمهديّة

قسّم الإمام الصادق المهديّة إلى أربعة أطوار رئيسية:

1. **الطور الرسالي الدعوي (1881-1885):** حيث تأسست الدعوة على خلفية دينية إصلاحية قادت إلى ثورة شعبية ذات مضمون ديني.
2. **الطور الدولتي (1885-1898):** تحولت الدعوة إلى دولة قائمة، وبدأت تتعامل مع شؤون الحكم والسلطة، وهو تحول في الوظيفة والبنية.
3. **الطور السياسي المقاوم (1898-1956):** سقطت الدولة، وتحولت المهديّة إلى مشروع سياسي مقاوم للاستعمار، بقيادة الإمام عبد الرحمن المهدي.
4. **الطور المدني الديمقراطي (1956-2020):** قاد فيه الإمام الصادق المشروع نحو التوفيق بين المرجعية الدينية والديمقراطية الحديثة.

دلالة استخدام «الطور» في خطابه:

اختيار الإمام لهذا المصطلح يعكس عدة دلالات:

- أنه ينظر إلى كل طور على أنه كيان مستقل في أهدافه ووظيفته وسياقه.
- يعكس قناعة بأن المهدية ليست مسارًا تاريخيًا خطيًا، بل مشروعًا مرئيًا يتجدد ويتحول.
- يفتح الباب لإمكانية الدخول في طور جديد مستقبلي، دون أن يكون ذلك امتدادًا آليًا لما سبقه.

أثر هذا التصنيف في قراءة المهدية:

تسمية هذه التحولات «أطوارًا» وليس «مراحل» تسمح بتحليل بنيوي وفكري للحركة المهدية، وتبرز طابعها التجديدي، وتُمكن من تجاوز النظرة الحتمية أو التبجيل التاريخي، نحو تحليل نقدي يدمج الفكرة بالواقع.

إن الفرق بين مفهومي «الطور» و«المرحلة»، لغويًا واصطلاحيًا، ليس تفصيلًا لغويًا بحثًا، بل يُمثّل مدخلًا تأويليًا لفهم منهج الإمام الصادق المهدي في قراءته للمهدية. فاختياره لمصطلح «الطور» يعكس تبنيه لرؤية تحليلية ترى في المهدية مشروعًا متحوّلًا ومتجدّدًا، لا مجرد مسار تاريخي متتابع. وبهذا الفهم، يمكن إعادة بناء المهدية كمفهوم يتفاعل مع متغيرات الزمان، دون أن يفقد جذوره المرجعية.

تحليل مقدمة الورقة: المنظور المذهبي للمهدية:

تتناول الورقة في مقدمتها عقيدة المهدية من منظور مذهبي مقارن، بين أهل السنة والشيعة، مع استعراض الخلفيات الدينية والنقلية التي تستند إليها كل طائفة، كما يبيّن الكاتب الخلافات العميقة التي تجعل

من التوافق بين الرؤيتين أمراً بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً. ثم يناقش الناقدون للفكرة من داخل التيار السني مثل ابن خلدون وأحمد أمين، ويقدم رؤية تتجاوز الجدل العقدي إلى بعد اجتماعي وروحي ونفسي.

أبرز الأفكار والمحاو

1. عقيدة المهديّة في الفكر الشيعي:

- جزء أساسي من العقيدة.
- المهدي شخصية محددة (محمد بن الحسن العسكري).
- غائب منذ القرن الثالث الهجري وسيظهر آخر الزمان.

2. عقيدة المهديّة في الفكر السني:

- مقبولة لدى أغلب المدارس لكنها ليست ركناً من أركان العقيدة.
- المهدي ليس شخصية محددة منذ البداية.
- طعن بعض العلماء في صحتها (مثل ابن خلدون وأحمد أمين).

3. الخلاف المذهبي:

- الشيعة يعتبرون أهل السنة نواصب.
- أهل السنة يرفضون فكرة الإمامة الوراثية والعصمة.

4. الناقدون للفكرة:

- ابن خلدون وأحمد أمين يرون أن المهديّة فتحت الباب للفتن السياسية والثورات.
- الصادق المهدي يرد بأن الثورة على الظلم مبررة لأن الحكام قدّسوا أنفسهم باسم الدين.

5. البعد الروحي والفلسفي للمهدية:

- لا ينبغي حصر المهدية في الأدلة النقلية فقط.
- الجانب الروحي والاجتماعي لا يمكن إغفاله.
- تجارب التصوف، والرؤى، والباراسيكولوجيا تؤكد أن هناك تواصلًا مع عالم غير مرئي.

ومن خلال تحليل مضمون مقدمة الورقة يمكن القول بأنها احتوت على عمق معرفي حيث قدم الإمام الصادق المهدي عرضاً شاملاً للأبعاد العقيدية والتاريخية، ويظهر اطلاعه على التراث الشيعي والسني بشكل متوازن. كما أنها اشتملت على بعد نقدي، حيث نجد أن الصادق المهدي لا يتوقف عند حدود العرض، بل يناقش آراء النقاد ويفندھا بالعقل والنقل، إضافة إلى الميل للتوفيق بين المثالي والواقعي فالصادق المهدي يرى أن المهدية ليست فقط قضية عقائدية، بل هي تعبير عن الحاجة المستمرة إلى إصلاح الواقع باسم المثال.

وتكمن قوة مقدمة الورقة في شموليتها حيث عالجت الموضوع من عدة مداخل (دينية، تاريخية، اجتماعية، روحية، ونفسية)، ولكن أيضاً يمكن ملاحظة عدم الحسم، فعلى الرغم من الطرح العقلاني، تبقى بعض النقاط بلا حسم قاطع (كالبعد الروحي). ويستخدم الإمام الصادق المهدي اللغة العلمية مع طابع إصلاحية ويوجه الخطاب بصورة أكاديمية نحو التغيير الاجتماعي لا التنظير فقط

خلاصة المقدمة:

المقدمة تمهد لفهم المهدية كفكرة متجددة ومفتوحة على التأويل، لا يمكن حصرها في مفاهيم مذهبية جامدة، وهي تمثل - في رأي الكاتب - استجابة دينية واجتماعية للصراع بين المثال والواقع.

المهدية في الماضي - الإمام محمد أحمد المهدي:

المهدية عند الإمام محمد أحمد ليست نهاية الزمان، ولا سلسلة نسبية مغلقة، بل هي حركة تجديدية تركز على القرآن والسنة، تنادي بالعدالة الاجتماعية، وتقاوم الاستعمار والظلم. وقد تعرضت لتشويه ممنهج، لكنها تركت إرثاً إصلاحياً لا يزال حياً، خاصة عبر تعاليمها الاجتماعية والروحية التي لا تدعو للعنف أو الإكراه، بل للتجديد والتحرير والعدل

ملخص :

يتناول الصادق المهدي في هذا الفصل شخصية الإمام محمد أحمد المهدي، مؤسس الدولة المهدية في السودان، مبيناً أنه لم يدعِ المهدية بالمفهوم الشيعي، ولا حصر نفسه ضمن تصوّر «المهدي المنتظر» الذي يتحدث عنه بعض أهل السنة. بل طرح المهدي فكراً إصلاحياً واجتماعياً قائماً على وظيفة الخلاص الديني والاجتماعي، متحرراً من القيود الزمنية والنسبية التي أحاطت بفكرة المهدي في السياقات المذهبية. يرى الكاتب أن المهدي أسس مدرسة مهدوية سنية جديدة في السودان، ذات طابع عملي إصلاحي، وأنها قدمت مساهمات نوعية دينية، اجتماعية، ووطنية، رغم ما اعترها من أخطاء وتجاوزات.

الأفكار والمحاور الرئيسية:

الإمام الصادق المهدي يميز بين مهدية محمد أحمد وبين التصور الشيعي والسني الكلاسيكي للمهدية من خلال :

- لم يدعِ أنه المهدي الغائب.
- لم يقل إنه يظهر في آخر الزمان.
- لم يقدّم دعوته على العصمة أو النسب وحده، بل على الإصلاح.

المهدية كوظيفة إصلاحية:

- إحياء الدين، والعودة للقرآن والسنة.
- تجاوز الجمود الفقهي، وإحياء الاجتهاد.
- مقاومة الظلم السياسي والاحتلال الأجنبي.
- التركيز على العدالة الاجتماعية.

البعد الروحي والرمزي في الدعوة:

- المهدية أتته "بخطاب روحي" أثناء عبادته.
- قدمت نموذجاً متوازناً بين النص الشرعي والروحانية الصوفية.

الاعتراف بالاختلاف المذهبي حول المهدية:

- يقر الإمام الصادق أن الخلاف حول المهدي لن يُحسم بالجدل أو القوة.
- يطرح التركيز على الوظيفة: الخلاص والإحياء بدلاً من الاسم أو الزمان أو النسب.

إنجازات المهدية في السودان:

- وحدة السودانيين حول مشروع وطني ديني.
- نقل مركز الفكر الإسلامي إلى السودان.
- تبني العدالة الاجتماعية في ممارسات فعلية.

الاعتراف بالأخطاء وتقييم نقدي للدولة المهدية:

- يفرق بين مرحلة الدعوة (في عهد المهدي) ومرحلة الدولة (في عهد الخليفة عبد الله).

- يرد على بعض الاتهامات مثل: تكفير المعارضين، إجبار غير المسلمين على الإسلام.

- ينتقد الدعاية الاستعمارية التي شوّهت صورة المهديّة.

- يعترف بوقوع تجاوزات مثل «حادثة البطّاحين»، لكنه يضعها في سياق تاريخي معقّد.

وبنظرة تحليلية لما ورد بمضمون هذا الجزء من الورقة نلحظ التالي :

التمييز الفكري:

الإمام الصادق يضع حداً فاصلاً بين «المهديّة الأسطورية» والمهديّة العملية التي مثّلها الإمام محمد أحمد. ويعرض المهديّة كحركة إصلاح ديني واجتماعي وليست ظاهرة نهاية زمان.

النقد الذاتي والتوازن:

رغم انتمائه الفكري والديني المباشر للمهديّة، يعترف بالأخطاء بجرأة (مثل حادثة المتمة والبطّاحين). يدعو إلى تدبّر النصوص دون تكفير، وهو موقف ناضج ومتصالح مع التعدد.

المنهج المقارن والبراغماتي

يقدم ربط بين المهديّة ومجمل حركات التحرير العالمي (بارنيل، الاشتراكيين). ويربط الإسلام بمبادئ العدالة الاجتماعيّة، متجاوزاً «الاستكانة السلطانيّة» التي سيطرت على الفقه التقليدي.

رابعاً: رؤية الكاتب الخاصة

الإمام الصادق المهدي لا يعرض المهديّة كتاريخ فقط، بل كمنهج حيّ قابل للتطوير. يرى فيها مشروعاً متجدداً يتجاوز

فكرة «الظهور» إلى «المسؤولية»، ويجمع بين الدين، الوطنية، والعدالة.

خلاصة الفصل الأول:

المهدية عند الإمام محمد أحمد ليست نهاية الزمان، ولا سلسلة نسبية مغلقة، بل هي حركة تجديدية ترتكز على القرآن والسنة، تنادي بالعدالة الاجتماعية، وتقاوم الاستعمار والظلم. وقد تعرضت لتشويه ممنهج، لكنها تركت إرثاً إصلاحياً لا يزال حياً، خاصة عبر تعاليمها الاجتماعية والروحية التي لا تدعو للعنف أو الإكراه، بل للتجديد والتحرير والعدل.

المبحث الثاني

المهدية في الطور الثاني، وهو مرحلة ثالثة المهدية في طورها الثاني متعلقة بعطاء الإمام عبد الرحمن

المطلب الأول (ما ورد في الورقة) :

(بعد هزيمة كرري وأم دبيكرات والشكابة طبق الغزاة إبادة جماعية وقتلوا وأسرُوا كل من كان له صفة قيادية من خليفة، أو أمير، أو أبناء للمهدي وللخلفاء. والصبي عبد الرحمن أصيب بالرصاص في مجزرة الشكابة وترك ليموت نزيهاً. ولكنه عاش واستطاع بأسلوب حكيم أن يجعل كيان الأنصار أكبر كيان ديني في السودان، وأن يجعل الحزب السياسي الذي أسسه القوة السياسية الأكبر في البلاد وقادها حتى حققت الاستقلال. ومثلما لطخت تاريخ المهدية أقلام الغزاة أصاب سيرة الإمام عبد الرحمن أذى للأسباب الآتية:

أولاً: وحدت المهدية السودان وحررته وأقامت به دولة رسالية فهدمت في سبيل ذلك كثيراً من الكيانات والمصالح فجدها أصحابها وغمطوا حق كل منتم إليها.

ثانياً: أشعل الإمبرياليون حرباً معنوية هائلة ضد المهدية سبقت واعقبت حملتهم العسكرية لاختضاع السودان. هذه الدعاية الحربية نثرت الشوك في طريق المهديين.

ثالثاً: انتهج الإمام عبد الرحمن أسلوباً في العمل العام يحمي به جماعته ونشاطه من حكام مستكبرين ومتحفزين ومعادين. هذا الأسلوب اتهمه كثير من رواد الوطنية السودانية التي أشعلها جيل جديد بعد الحرب الأطلسية الثانية، فقاوسوا تصرفات الإمام عبد الرحمن بمقاييس أظهرته مستغلاً للمستضعفين ومهادناً للمستكبرين.

رابعاً: الخديوية المصرية على لسان متحدثيها من حكام تعتبر السودان ملكاً لمصر كما قال النقراشي باشا لمجلس الأمن في 1947م، وتعتبر السودانيون مصريين كما قال على ماهر باشا في محاضراته ببنادي الخريجين في أم درمان. هؤلاء اعتبروا الإمام عبد الرحمن هو العقبة الوحيدة بينهم وبين تلك الأطماع لذلك كالوا له بالصاع الكبير هدماً وتجريحاً.

ولكن في الأخلاق السودانية تسامح وموضوعية ما لبث كثيرون حتى من أبناء خصوم المهديّة أن دفعتهم الموضوعية لتصحيح الصورة مثلما حكى د. حسن أحمد إبراهيم الذي قال في مقدمة كتابه عن المهديّة الثانية إنه نقب في الوثائق ليثبت إدانة السيد عبد الرحمن ولكنه عندما اطلع على وثائق الفترة المعنية شاهد حقائق مختلفة تماماً واقتنع أن صاحب السيرة قد استخدم أسلوباً حكيماً لتحقيق مقاصد نبيلة بحيث وصفه بأنه أهم مواطن سوداني في القرن العشرين.

وفي الاحتفال بمئوية مولد الإمام عبد الرحمن في عام 1996م أقدم كثيرون من شتى المشارب على الاعتراف بفضل الإمام عبد الرحمن. وفي هذا المجال عن المهديّة في طورها الثاني نقول عن عطاء الإمام عبد الرحمن وصحبه الانجازات السبعة الآتية:

عندما برز دور الإمام عبد الرحمن، راجع بعض مفاهيم المهديّة في ثلاثة مجالات مهمة: قبول التعايش مع الجماعات الإسلامية الأخرى، وتعريف الجهاد بصورة مدنية، وتعريف الزهد بالاهتمام بالدنيا على أن تكون في يدك لتستغلها لا أن تكون في قلبك فتستعبدك. عندئذ قيل له لماذا لا تكون طريقة تدعى الرحمانية؟ ولكنه أعرض عن هذا بل أكد الولاء للمهديّة مع مراجعتها في المجالات المذكورة.

وبينما الدعوة في مرحلتها الأولى اتخذت موقفاً صارماً من الثقافة الوافدة لدرجة المقولة السودانية الدارجة: الحمرة الأباهي المهدي. المهدي لم يرفض اللون بل رفض الأعمال. وفي الإطار الإسلامي العام انقسم المسلمون إلى ثلاث فئات: الذين انبهروا بالحضارة الوافدة ونادوا بالاندماج فيها،

والذين رفضوها ونادوا بطردها، والذين قالوا بالتوفيق بين التأصيل والتحديث. وكان الإمام عبد الرحمن من أهم رواد هذه المدرسة الثالثة وقد أسس لها صروحاً خالدة.

وفي نشاطه العام يحمّد للإمام عبد الرحمن دوره في بناء السودان الحديث ففي كل جوانبه تظهر للإمام بصمات.

وبنظرة ثاقبة أسس للفصل بين الدعوي، والسياسي، والاستثماري كوجه من وجوه التحديث.

ورغم كل الظروف استطاع أن يحشد أوسع قاعدة، وأن يتخذ أكثر الأساليب حكمة لتحقيق استقلال السودان.

ككل حكم لا سيما في ظروف القرن التاسع عشر تركت الدولة المهدية كدمات في الجسم الطائفي والقبلي السوداني. هذه الكدمات سعى الإمام عبد الرحمن ونجح في علاجها.

كان للإمام عبد الرحمن دوراً لا يجارى في عمل الخير ساهم في بناء المساجد، وفي تأسيس المدارس، وفي نجدة الغارمين، وفي البعثات التعليمية. في مئوية ذكرى مولده تبارى حتى خصومه في تسجيل العرفان بعطاءه- هذه الأقوال مسجلة في كتاب نشره أبو القاسم محمد نور.

وفي الجزيرة أبا والهدى والرحمانية والنورانية أقام الإمام عبد الرحمن مدناً وقرى فاضلة في مقالي عن (الإمام عبد الرحمن الصادق إمام الدين) والذي نشر في الكتاب الذي نشره أبو القاسم محمد نور تطرقت لصفات الصلاح والشفافية الروحية التي كانت للإمام عبد الرحمن والتي أهملها كتاب سيرته إذ ركزوا على عطائه السياسي والاقتصادي.

يؤخذ على تجربة هذه المرحلة أمران: هما ولاية بعض غير المستحقين للقيادة السياسية. والأمر الثاني ما التبس عليه من أمور جعلته يؤيد انقلاب 17 نوفمبر 1958م.

ولكنه في هذا الأمر كان كمن قصد الحق فأخطاه لا من قصد الباطل فأصابه.

المرحلة الثانية من الطور الثالث للمهدية

هذا يشمل عطاء الإمامين الصديق والهادي:

هذه المرحلة الثانية من الطور الثالث الذي قاده الإمام عبد الرحمن متعلقة بمرحلة خليفتيه الإمام الصديق والإمام الهادي.

الإمام الصديق رقد تراثنا بموقف واضح ضد انقلاب 17 نوفمبر 1958م وهو موقف جسد موقف حزب الأمة كمؤسسة سياسية عارضت الانقلاب واستطاع أن يجمع حوله في هذا الموقف كل القوى السياسية الوطنية وكون الجبهة القومية المتحدة التي ضمت الرئيس إسماعيل الأزهري والقوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية والقوى اليسارية بمن فيهم الحزب الشيوعي فصارت زعامته قومية. تبوأ السيد الصديق خلافة والده بالوصية فقد كان شريكاً لوالده في حياته ويده اليمنى.

وعلى فراش الموت أملي الإمام الصديق عليّ وصية واضحة المعالم أهم ما فيها: أن يدير شؤون الأنصار مجلس خماسي برئاسة السيد عبد الله الفاضل وذلك مؤقتاً إلى حين انتخاب الأنصار إماماً. أي أنه جعل أساس التعاقب على الإمامة انتخابياً أي دستور تعاقب انتخابي. والنقطة الثانية المهمة في وصيته هي إلزام الكيان برفض الدكتاتورية في حكم البلاد والعمل من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان ما جعل هذين المبدأين جزءاً لا يتجزأ من تراث الكيان.

المجلس الخماسي الذي أوصى به الإمام الصديق قرر أن تكون الخلافة للسيد الهادي فبويع إماماً.

الإمام الهادي امتاز على أقرانه من القيادات الدينية التي في العادة تهادن ولاة الأمر الحكام مراعاة لمصالحها. لذلك حافظ على موقف الكيان

الرافض لدكتاتورية نظام 25 مايو 1969م ومهما حاول النظام مساومته صمد في وجهه ورفض اتجاهات النظام الانقلابي. وكان موقفه مماثلاً لموقف خليفة المهدي عبد الله بن محمد الذي اختار الشهادة ورفض الاستسلام.

النظام الانقلابي ارتكب في حق الإمام جريمة حرب لأنه قتله بعد أسره وارتكب جريمة إبادة جماعية بحملته المسلحة على الأنصار وحلفائهم في الجزيرة أبا وودنوباوي.

مجزرة الجزيرة أبا وود نوباوي هي التي عبأت الأنصار قتالياً ضد النظام الدكتاتوري فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج إلى أثيوبيا ثم ليبيا. الهجرة الرائعة التي ضربت مثلاً فريداً في الفدائية والتضحية وكانت هذه الهجرة هي رافد انتفاضة 2 يوليو 1976 التي كادت تنجح لولا حدوث اخطاء فنية. ولكنها اثبتت للنظام الحاكم أن بطشها لم يفلح في محو الأرادة الدينية والوطنية ضده ما جعله يسعى للمصالحة الوطنية التي تمت على أساس استرداد الديمقراطية. لكن النظام اخلف وعده ولكن مناخ المصالحة 1977م اتاح الفرصة لقوانا السياسية أن تتحرك في كثير من المواقع بحرية ما فتح المجال للتحركات التي أدت إلى انتفاضة رجب / أبريل 1985م الزاخرة. لقد كان لدن الإمام الشهيد الهادي ودماء شهداء الجزيرة أبا وودنوباوي دوراً مهماً في الوقود لتلك الانتفاضة ((((((.

المطلب الثاني : القراء التحليلية للورقة في هذا الجزء:

قسم السيد الصادق هذه المرحلة الى مرحلتين : مرحلة الإمام عبد الرحمن المهدي ومرحلة الإمامين الصديق والهادي وقد اعتبرها لسيد الصادق المهدي في الورقة «مرحلة» ثانية من الطور الثالث ، في تقسيم يؤكد ما ذهب اليه في تحليلي عند مقدمة هذا الفصل من أن السيد الصادق المهدي يستخدم مصطلح الطور عن وعي وإدارك كبيرين .

وفيما يلي القراءة التحليلية المفصلة لهذا الجزء، وفق ذات المنهج التحليلي الذي اتبعناه:

ثم المرحلة الثانية من الطور الثالث: الصديق والهادي:

أولاً: الملخص العام للفصل:

ينتقل الإمام الصادق المهدي في هذا الفصل للحديث عن **الطور الثاني من المهدية**، والذي يبدأ بعد سقوط الدولة المهدية في كرري، ويقوده الإمام **عبد الرحمن المهدي**، الذي استطاع رغم القمع الاستعماري أن يعيد بعث الحركة المهدية كدعوة سلمية إصلاحية، تركز على:

- التسامح الديني،
 - الانفتاح على الحضارة،
 - الجمع بين الدعوة والسياسة والاقتصاد.
- ثم ينتقل الإمام الصادق المهدي إلى **الطور الثالث** ويقسمه إلى مرحلتين:

- الأولى بقيادة الإمام عبد الرحمن (ضمن الطور الثاني)،
 - والثانية بقيادة الإمام الصديق، ثم الإمام الهادي.
- يبرز الصادق المهدي أن هذه المراحل قدمت **مساهمات ضخمة لبناء السودان الحديث** سياسياً، روحياً، واجتماعياً، مع الاعتراف ببعض الأخطاء والتحديات التي واجهتها.

ثانياً: المحاور والأفكار الرئيسية:

عطاء الإمام عبد الرحمن المهدي

- نجا من مذبحة الشكابة، وبدأ ببناء كيان الأنصار تحت واقع استعماري معادٍ.

- أعاد إحياء المهدية من خلال مراجعات فكرية، ف:
- قبل التعايش مع التيارات الإسلامية الأخرى.
- أعاد تعريف الجهاد ليصبح سلمياً ومدنياً.
- أعاد تعريف الزهد ليجمع بين الدنيا والدين (الدنيا في اليد لا القلب).
- رفض إنشاء طريقة صوفية جديدة (الرحمانية)، وأصر على الانتماء للمهدية.
- تبنى مدرسة التوفيق بين التأصيل والتحديث، ورفض الانبهار أو الانغلاق.
- أسهم في بناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والدينية.
- فصل بين العمل الدعوي والسياسي والاقتصادي.
- ساهم في علاج جراحات الماضي (مثل كدمات الطائفية والقبلية بعد الدولة المهدية).
- سجل إنجازات في العمل الخيري، والعمران، والتعليم.

الانتقادات التي وُجّهت له:

- اتهامه بمهادنة المستعمر.
- اتهامه بدعم انقلاب 17 نوفمبر 1958.
- الإمام الصادق يرد بأن الإمام عبد الرحمن أخطأ بحسن نية ولم يقصد مصلحة ذاتية.

المرحلة الثانية من الطور الثالث: الإمام الصديق والإمام الهادي

الإمام الصديق:

- ورث القيادة بوصية من الإمام عبد الرحمن، وكان شريكاً له.
- رفض انقلاب 17 نوفمبر 1958 علناً، وجمع القوى السياسية كافة في الجبهة القومية المتحدة.

- أوصى بتكوين مجلس خماسي يدير شؤون الأنصار مؤقتاً حتى يُنتخب الإمام انتخاباً، وهي سابقة دستورية مهدوية.
- أوصى بالوقوف ضد الدكتاتورية والعمل من أجل الحريات العامة.

الإمام الهادي:

- خلف الإمام الصديق بقرار المجلس الخماسي.
- واجه نظام مايو الدكتاتوري (1969) بصمود نادر.
- لم يساوم، ورفض كل عروض النظام.
- اغتيل بعد أسره، مع ارتكاب النظام جرائم إبادة بحق الأنصار في الجزيرة أبا وود نوباوي.
- شكلت مجازر أبا وودنوباوي وقوداً لنشوء المقاومة والانتفاضات ضد النظام (1976 ثم انتفاضة 1985).
- الهجرة إلى ليبيا وأثيوبيا مثلت نموذجاً نادراً للتضحية والفداء.

ثالثاً: التحليل النقدي للمحتوى ، إيجابيات الفصل:

1. توثيق تاريخي متماسك لسيرة الإمام عبد الرحمن وتجديده للمهدية كقوة سلمية إصلاحية.
2. رؤية نقدية من الداخل تعترف بالهفوات ولا تبررها بتقديس.
3. تفكيك الهجمة الاستعمارية الإعلامية على المهدية بشكل علمي ومنهجي.
4. فهم واقعي معاصر لتطور الفكرة المهدوية من ثورة مسلحة إلى تيار مدني سياسي دعوي.
5. عرض مواقف بطولية للإمامين الصديق والهادي، خاصة في مقاومة الانقلابات.

ملاحظات نقدية:

- الفصل مزدحم بالأحداث، وكان يمكن تفصيل كل مرحلة في قسم مستقل.
- رغم الإنصاف، غلب على العرض الطابع الدفاعي خاصة في تبرير مواقف الإمام عبد الرحمن، خصوصاً دعمه لانقلاب نوفمبر.
- لم يُفصل كثيراً في الجانب الفكري والتربوي للمهدية في هذه المرحلة، مقارنة بالمجال السياسي.

يمثل هذا الفصل مرحلة **النضج السياسي والاجتماعي والفكري** في مسار المهدية. فبعد الطور الأول الثوري بقيادة الإمام محمد أحمد، جاء الطور الثاني بقيادة عبد الرحمن المهدي ليعيد بناء المهدية على أسس واقعية، سلمية، منفتحة، ثم جاء الصديق والهادي ليؤكد على **الربط بين الدين والحرية وحقوق الإنسان**، ويدفعا ثمن ذلك من دمائهما. المهدية هنا لم تعد فقط دعوة دينية أو حركة مسلحة، بل أصبحت **رؤية قومية شاملة** لإصلاح المجتمع والدولة، تنفتح على الحداثة ولكن دون الذوبان، وتتمسك بالدين دون الجمود، وتقاوم الاستبداد دون مساومة.

المبحث الثالث

المهدية: الطور الرابع

المهدية ليست انتظاراً مخلصاً في آخر الزمان، بل هي استجابة تاريخية وظيفية لحاجة الأمة إلى الخلاص وإحياء الدين، كما جسدها الإمام محمد أحمد في القرن التاسع عشر، والإمام عبد الرحمن في القرن العشرين، والدعوة الآن إلى استمرارية هذا «الدور الوظيفي» لا تكرار شخصي..

المطلب الأول : النص الوارد في الورقة

(لقد نفينا عن المهدية التي دعا بها الإمام محمد أحمد المهدي أية صلة بمهدية محمد الحسن العسكري الشيعية، وأية صلة بمهدية آخر الزمان السنية، وأكدنا أن دعوته هي مهدية وظيفية استجابة للحاجة للخلاص وإحياء الملة. قال الإمام المهدي أن دعوته هي لإحياء الدين وتقويم السنة وفي عبارة أخرى أن دعوته هي لإحياء الكتاب والسنة.

على هذا النمط وصفت الدعوة المهدية في المرحلة الأولى بأنها كانت تجسد تطلعات أهل القبلة في زمانها على حد تعبير د. عبد الودود شلبي. وقلنا إن هذا الدور الوظيفي كان حاضراً في المرحلة الثانية في وظيفة التوفيق بين التأصيل والتحديث، الدعوة التي نادى بها كثيرون خلافاً لدعاة الاندماج في الحضارة الوافدة من الخارج، وخلافاً لدعاة الاندماج في الوافد من الماضي، والتزاماً بالتوفيق بين التأصيل والتحديث الذي دعا له نظرياً كثيرون أمثال الشيخ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وابن باديس وغيرهم، وهو نهج طبقه الإمام عبد الرحمن عملياً مجسداً نهج التوفيق بين التأصيل والتحديث.

فما هو الدور الوظيفي للدعوة في حاضر القرن الواحد وعشرين الميلادي؟
ماذا ستكون رسالة الدعوة في الحاضر والمستقبل وتصبح أنموذجاً للصحة
في الحاضر والمستقبل؟

للإسلام بين الملل تميز عظيم:

رسوله المؤسس وحده بين الرسل أسس ديانة عالمية ودولة أممية.

كتابه المقدس - القرآن - بين الكتب المقدسة مجمع على النص بين دفتيه. الحضارة التي
أسستها الرسالة المحمدية تفوقت على العالم العمور في أطوارها العربية، والتركية،
والفارسية، والهندية، والأندلسية لمدة ألف عام من القرن السابع الميلادي حتى القرن
السابع عشر.

ومع هيمنة الحضارة الغربية الحديثة على العالم فإن الحضارة الإسلامية دوراً في
صحة أوروبا من ظلمة عصرها الوسطى إلى فجر الحضارة الحديثة.

وكما قال محمد أسد النمساوي اليهودي الذي صار داعية إسلامي: رغم العقبات التي
خلقها تخلف المسلمين للإسلام هو أعظم مستنهض للهم عرفه البشر.

هذا النور المبين تسلطت عليه عوامل تجريف أبطلت دوره المأمول كطليعة للتنمية
الإنسانية هي:

أولاً: بعد فترة الاستنارة الاجتهادية هيمن التقليد حتى صار الدين هو التقليد ما جعل
الأمة مرتهلة للماضي على نحو مقولة جوهرة التوحيد:

وَمَا لِكَ وَسَائِرِ الْأَيُّمَةِ كَذَا أَبُو الْقَاسِمِ هَذَا الْأُمَّةِ

فَوَاجِبُ تَقْلِيدِ حَبْرٍ مِنْهُمْ كَذَا قَضَى الْقَوْمُ بِلَفْظِ يُفْهَمُ

ثانياً: بعد نشاط الفلاسفة وانتعاش مذهب المعتزلة العقلاني تغلبت عوامل غيبت
العقل البرهاني على نحو مقولة:

العلم ما كان فيه قال حدثنا مَا سِوَى ذَلِكَ وَسِوَأُسُ الشَّيَاطِينِ

ثالثاً: تحول نظام الحكم إلى استبداد متوارث يحكمه التغلب على نحو ما قال ابن حجر العسقلاني: "لقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة المتغلب والقتال معه".

رابعاً: استبد الظلم الاجتماعي على نحو مقولة:

مهر الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعا
لو لأبي حفص أقول مقالتي وأقص شأن حديثهم لأرتاعا

خامساً: ومنذ الفتنة الكبرى تفرقت الأمة أيدي سباً وصار بأس الفرق والمذاهب بينهم شديداً وتناذبوا بالألقاب: روافض ونواصب، بل كفروا بعضهم بعضاً، وتفشى الغلو والتعصب ليقلب مقولة: "المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ" [13] إلى: المسلم عدو المسلم. حدة العداء بين الفرق الإسلامية جعل أعداء الأمة الإسلامية يراهنون على هذا العداء لتمزيقها.

سادساً: أوربا التي كانت بالقياس متخلفة استيقظت، وعبر ثلاث ثورات: ثورة ثقافية حققت حرية البحث العلمي والتكنولوجي، وثورة اقتصادية حققت التنمية، وثورة سياسية حررت الشعوب من الاستبداد؛ تمكنت الدول الأوروبية من التفوق على العالم المعمور وأخضعته لسلطانها. هكذا صارت الأمة مرتهلة للوافد من الخارج. حالة الأمة جعلتها جاذبة للاحتلال الأجنبي.

وحتى بعد رحيله فإن تفوق فكره وثقافته بهر كثيرين ما جعل عميد الأدب العربي نفسه يقول: علينا الانخراط في الغرب بخيره وشره لأنه يمثل مستقبل الإنسانية. هذا ما قاله د. طه حسين فيما نشر عن مستقبل الثقافة في مصر.

سابعاً: الدول التي تدير بلاد المسلمين غالباً دول هشة تعتمد غالباً على القمع الأمني وفي غياب نظم حكم تقوم على المشاركة والمساءلة والعدالة الاجتماعية فإن نظم الحكم غالباً محاصرة من ثورات شعبية قادمة أو حركات غلو إرهابية متحفزة. وصفت الحالة بمقولة: "آفة الشرق حاكم

معبود وشعوب تذهن قيود“. حالة تستدعي الثورة عليها بحركات شعبية تقفز إلى الإمام أو حركات جهادية تقفز إلى الورا.

ثامناً: وينظم العلاقات الدولية نظام الأمم المتحدة ناقص العدالة المكون في غيبة أكثرية دول العالم، عندما اتفق على تكوينه كان عدد الدول الأعضاء 51 بينما الدول الأعضاء الآن 193، وكان لدول حلفاء الحرب العالمية الثانية الخمس هيمنة على النظام، لذلك ميزوا دولهم بحق النقض في مجلس الأمن. الخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن يحتكرون السلطة، ودول كبيرة غير مميزة: الهند، اليابان، ألمانيا، البرازيل. ولا تحظى بالعضوية الدائمة أية دولة إسلامية مع أن عددهم يزيد عن 50 ولا أية دولة أفريقية مع أن عددهم 54 ولا أية دولة عربية مع أن عددهم 22.

وظيفة الخلاص والإحياء في هذه المرحلة تتطلب أن يكون للإسلام دور الطليعة في التنمية الإنسانية أو أن مسيرة الإنسانية سوف تستمر باجتهادات وضعية ويصير للإسلام وجود متحفي. التنمية الإنسانية المستدامة تتعلق بأربع غايات هي: دوام النوع البشري، وتحسين نوع الحياة، وترسيخ قيم التضامن بين البشر، وتوفيق المعادلة بين العقل وما فوق مدركاته.

استحقاقات أن يكون للإسلام دورٌ خلاصي إحيائي هي:

أولاً: ينبغي قيام صحوة ثقافية تدرك أن حقيقة الوجود تنقسم إلى حقائق فوق مدارك العقول وحقائق تدركها العقول. ينبغي تعميم العقل في كل مجال إدراكه وهو الطبيعة التي تسخرها سنن راتبة في علوم الطبيعة، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية. إن المرجعية لمعرفة هذه السنن إلى العقل. المسائل التي تقع فوق إدراك العقول هي التي مصدرها الوحي والإلهام. العقل عمدة في مجال مدركاته.

ثانياً: فيما يتعلق بنصوص الوحي في القرآن والسنة نقول: إن القرآن قطعي الورد ولكن ليس قطعي الدلالة ولمعرفة هدايته تتبع المطالب الآتية:

معرفة أن النص حمال أوجه ولا نكون كالذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صماً وعمياناً، بل الواجب تدبر القرآن: (أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) [14].

النص القرآني (مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) [15]. هذا هو معنى المثاني أي مقاصده وبموجب المقاصد تقاس الآيات. مثلاً، هنالك آيات تدل على الاختيار وآيات تدل على الجبر.

مكارم الأخلاق من مقاصد الشريعة والجبر يعفي المكلف من المسؤولية الأخلاقية. ما يعني أن آيات الاختيار هي المحكمة وهلم جرا.

كذلك هنالك آيات يعارض ظاهرها حقائق علمية مثلاً: (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) [16]. التأويل هنا كما قال الرازي بحسب رأي العين.

وهنالك آيات تغيرت الظروف التي أوجبتها كسهم المؤلفة قلوبهم وكملك اليمين والرق وإطلاق يد صاحب الدم لأخذ حقه بيده، وهلم جرا. في هذا المجال على الفقيه أن يعرف الواجب اجتهداً لا تقليداً ويحيط بالواقع ثم يزاوج بينهما.

وفيما يتعلق بنصوص أحاديث السنة فكما قال النووي لا يكاد يوجد حديث متواتر، وقال الشاطبي في الاعتصام قد أعذر أن يوجد حديث متواتر. ولكن السنة العملية مثل كيفية الصلاة تواترت باتباعها.

الأحاديث القولية تغربل بضوابط مثلاً:

أحاديث عذاب الميت بالبكاء عليه تتعارض مع قوله: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) [17].

ألا تتعارض مع مقاصد الشريعة مثل أحاديث إهانة أهل الكتاب ومن مقاصد الشريعة أن نعاملهم بالحسنى، أو أحاديث اضطهاد النساء مثل "النساء لعب شاورهن وخالفوهن" والصدق من مقاصد الشريعة.

وَألا تتعارض مع العلم مثلاً: منع تأبير النخل. ومقولة إن ذكورة وأنوثة الجنين يحددها إذا علا ماء الرجل أو ماء المرأة.

ألا تتعارض مع الواقع مثل أحاديث تشير لصبي وتقول إذا عاش حتى هرم يدرك قيام الساعة.

وَألا تتعارض مع العقل، مثلاً: روايات كثيرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء فجعل الماء ينبع من أصابعه، وأن الجذع خاطبه، وأنه خاطب صناديد قريش وهم في القبور. هذه تناقض العقل وتناقض القرآن: (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) [18]. وقوله: (مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ) [19].

وَألا يكون الحديث شاذاً مثلاً: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمٌ يَسْعُ نِسْوَةٌ" [20]. وهنالك حديث نبه على نبذ الأحاديث الشاذة في مسند أحمد المجلد الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَنْكَرُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَنْفِرُ مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ" [21]. لذلك روى البخاري أن الإمام علي قال: "حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟" [22].

كذلك ينبغي أن تعرف تواريخ الأقوال المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم لأن اللاحق ينسخ السابق وهي في الكتب غير مرتبة بتاريخها.

كان اجتهاد الفقهاء لاستنباط الأحكام خصباً وأثمر عدداً من المذاهب أهمها ثمانية: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والجعفري، والزيدي، والأباضي، والظاهرية. وهي على اتفاق عام حول المسائل الشعائرية العبادية وعلى اختلافات واسعة فيما عداها.

ينبغي اعتماد التعايش بين المذاهب، واعتبارها غير ملزمة، وإسناد التشريع لمؤسسة تشريعية تكون على أساس المشاركة الحرة وتلم بالواجب اجتهاداً

وبالواقع إحاطة وتزواج بينهما. ويراعى في تشريع الأحكام: مقاصد الشريعة، والعقل، والواقع، والمنفعة، والألويات، والتدرج، وتستصحب كل النظم العدالية مهما كان مصدرها، فمهما تحقق به العدل فهو شرع الله ودينه حتى إذا لم يرد به النص، ففي نهج النبوة والخلفاء الراشدين استصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لخطة الحباب بن المنذر في بدر ولرؤية سلمان الفارسي في حفر الخندق، وجمع الصحابة للمصحف. واتلاف النسخ المخالفة وفيما يتعلق بقابلية الإسلام لاستصحاب المعقول والنافع الوافد قال الشيخ محمد مصطفى المراغي: قدموا لي أي شيء ينفع الناس وأنا أنبئكم بسنده في الشريعة.

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتبت في كثير من الأحيان بصورة تجاري عسكرية العهد القديم اليهودي، وتجاري معجزية العهد الجديد المسيحي، هذه المجارة غير مشروعة فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق أهم منجزاته بصورة سلمية. هكذا أسس للكيان الإسلامي في المدينة سلمياً، وهكذا استمال الجزء الأكبر من الجزيرة العربية أثناء عامي الحديبية، والمعارك الحربية بين المسلمين والمشركين كانت من الناحية العسكرية سجلاً ما لا يبرر وصف السيرة بالمغازي. وكان فتح مكة سلمياً.

والسيرة رائعة الأداء بحكم السنن الإنسانية والاجتماعية بلا حاجة لمجارة ما ظهر في سيرة السيد المسيح عليه السلام.

وعندما تطرق عالم أمريكي، مايكل هارت، لعظماء التاريخ كلهم اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأول بينهم.

يجب ألا نشوه السيرة المحمدية بمجارة العهد القديم اليهودي، ومجارة العهد الجديد المسيحي، وأن نعيد قراءة السيرة النبوية على أساس السنن الإنسانية والاجتماعية. هذا لن يسلبها صفتها بأنها أروع قصة شهدتها البشرية. سيرته معجزة بمعنى أنها لا تجارى.

بعد الصحوّة الفكرية المنشودة، والقراءة المتجددة للنصوص كما تحدّد يعاد الاجتهاد في كافة مطالب الحياة. بهدف واضح هو الاتجاه الإسلامي طليعة للتنمية الإنسانية في العصر الحديث.

إن لهذا التطلع التزامات في المجالات الإنسانية تتطلب موقفاً إيجابياً واضحاً من منظومة حقوق الإنسان وفي هذا الصدد قد أوضحت أن حقوق الإنسان كلها تنطلق من خمسة مبادئ هي: الكرامة، والعدالة، الحرية، المساواة، السلام. وقد نشرت كتابين بعنوان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي في عام 1998م، وكتاب آخر بعنوان: الإنسان بنيان الله، أكدت فيه إلزامية حقوق الإنسان بتفاصيلها الحديثة من المصادر الإسلامية، وبينت أن الإسلام إنما يدعم الالتزام بها بما يوفر لها من أساس روحي وجزءاً أخروي.

مأخذنا على معاهدة سيداو أنها مبنية على النفي إزالة بينما الصحيح أن تبنى على الإيجاب:

كفالة حقوق المرأة الإنسانية والإيمانية والمواطنة. هنالك ممارسات تقول بها الثقافات الغربية تتعارض مع الفطرة وأخرى ليست حقوقاً بالفهم الصحيح بل أفرزتها ثقافات غربية. هذه الجوانب لا نقرها بل نقر كلما من شأنه كفالة حقوق المرأة إنسانياً، وإيمانياً، وسياسياً، واقتصادياً، كما نلتمس لهذا الانصاف أساساً روحياً وأخلاقياً من نصوص الوحي القطعية وبموجبها نسقط النصوص المتشابهة.

هذه هي المفاهيم التي قررتها ورشدها عقدتها هيئة شؤون الأنصار في عام 2004م.

وفي كتابي عن "حقوق المرأة الإسلامية والإنسانية" أضفت ملحقاتاً بمدونة جديدة للأحوال الشخصية تنادي بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. صحيح في بعض النصوص الدولية اعتبار المثلية الجنسية حقاً من حقوق الإنسان ولكننا قلنا ونؤكد مقولة كانط عن المقياس الأخلاقي

أن يكون السلوك المقبول هو الذي يجد قبولاً إذا طبق على كل أو عموم المجتمع. هذا يمنع المثلية الجنسية. هذه حجة عقلية تدعم المبدأ الديني منها.

ولهذا التطلع التزامات في المجال الاجتماعي كآتي:

الخلافة كنظام للحكم بدأ بخلافة أبي بكر (رض) وقد قامت بحكم الأمر الواقع الذي سماه عمر (رض) فلتة. وأدى الخلاف حول الخلافة بعد ذلك إلى الفتنة الكبرى وإلى أيلولة أمر الخلافة للمغالبة بالسيف على نحو ما قال الشهرستاني: ما سل سيفٌ في الإسلام مثلاً سل في أمر الإمامة. لذلك كان تاريخ الإمامة دمويّاً سالت دماء ثلاثة من الخلفاء الراشدين اغتيالاً وخمسة من خلفاء بني أمية و12 من الخلفاء العباسيين. لا الولايات بلا مشاركة ولا التغلب يناسبان مبادئ الإسلام السياسية. كذلك جمع سلطات الدولة في يد واحدة ينافي العدالة المنشودة وكما قال ابن القيم: حيثما كان العدل فثم شرع الله ودينه.

إن العدالة في إدارة الشأن العام تتطلب إقامتها على المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون.

أما اتحاد المسلمين في دولة واحدة فقد كان في الصدر الأول وفي العهد الأموي ثم بعد ذلك تعددت الدول القطرية.

والآن المسلمون يعيشون في 55 دولة وثلثهم يعيشون أقلّيات في دول أغلبيتها غير مسلمة.

لا يرجى توحيد دول المسلمين اختارياً أو بالقوة. الخيار الممكن هو أن يكون لدول المسلمين أساس راشد للحوكمة وأن ترتبط تلك الدول بنظام تعاهدي.

فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأخرى ينبغي التخلي عن التقسيم القديم بين أرض سلام وأرض حرب بل تقوم العلاقات الدولية على التعاهد الذي

يَقُومُ عَلَى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [23].

نظام الأمم المتحدة الحالي أساس جيد ولكنه ناقص العدالة ما يتطلب إصلاحاً عادلياً.

مبادئ الإسلام السياسية تسمح بهذه الاجتهادات فلا يوجد نظام حكم معين يوجبه الإسلام وحجة الذين يقولون بالحاكمية وأن الإسلام هو الحكم إنما يدعون لثيوقراطية غريبة على الإسلام فقد قال الخوارج: إن الحكم إلا لله، وقال الإمام علي (رض): هذه كلمة حق أريد بها باطل لأن الإمرة أي ولاية الأمر مصلحة مرسلة يحددها المسلمون لتحقيق مقاصد الإسلام السياسية. وأفضل ما يحققها نظام يقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون كما جاء في خطبة أبي بكر الصديق عندما بويع خليفة إذ قال: "وَلَيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ (ولاية قررها المسلمون مشاركة)، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي (مبدأ المساءلة)، الصَّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ (مبدأ الشفافية)، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى أَخَذَ الْحَقُّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (مبدأ سيادة القانون)".

لذلك لا مبرر لفئة تدعي التحدث باسم الله وتعتبر ولايتها ولاية الله وأن من خالفها خارج عن ملة الإسلام. لا يجوز لأحد أن يجزم أن اجتهاده هو قرار إلهي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقائد السرية كما روى مسلم: وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟

وقال أبوذر لمعاوية لا تقل في أمر مال المسلمين مال الله بل مال المسلمين لكي يكون عرضة للمساءلة. لذلك لا يقال إسلام سياسي بل سياسة إسلاميين.

إدعاء أية فئة أنها تمثل حاكمية الله باطل.

الحاكمية بالمعنى الكوني لله، أما بالمعنى السياسي فهي للأمة وإلا صارت ثيوقراطية غريبة على الإسلام. مقولات الانكفاء الماضوي التي تقول: ما

لم يعرفه البديريون فليس بدين“ تفتح باب الغلو والتكفير كذلك مقولة
المرحوم سيد قطب: ليس عبد الله وحده من يتلقى الشرائع القانونية
من سوى الله.

وفي المجال الاقتصادي توجد مبادئ اقتصادية عامة ولكن لا يوجد نظام
اقتصادي إسلامي.

الاقتصاد علم اجتماعي فيما يتعلق بقوانينه أما فيما يتعلق بأهدافه
فهو يتطلب أهدافاً مثل التنمية، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار، والتجارة
وغيرها.

موقف مجتمعات المسلمين اليوم معيب من ناحية تحقيق التنمية
ومعيب من ناحية تحقيق العدالة الاجتماعية ففي المتوسط يملك 10%
من السكان 90% من الثروات ما يتطلب إقامة نظم اقتصادية موجهة
لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.

والنظام الاقتصادي العالمي الحالي في ظل العولمة أكثر استقطاباً بين 1%
من السكان والآخرين. قدرت أوكسفام أن 1% من سكان الأرض يملكون
أكثر من نصف ما يملك الآخرون. العولمة هي ظاهرة انتجتها ثورة
الاتصالات والمعارف ولكن في واقع هيمنة دول معينة صارت أداة هيمنة
وصارت مهددة للخصوصيات الثقافية. هذا يتطلب التجاوب مع إيجابياتها
والحماية من سلبياتها.

الوضع الاقتصادي داخل بلدان المسلمين وفيما بينهم وبين العالم ظالم،
ولا يمكن أن يستقر لما فيه من خلل في توزيع الثروات والدخول. بل
يمثل وضعاً اجتماعياً متفجراً ورسالة الخلاص والإحياء معنية بإصلاحه
جذرياً. نشرت في عام 1989م كتاباً بعنوان ”تحديات التسعينيات“ قلت
فيه أنه بعد زوال الاستقطاب بين الغرب والشرق بعد هدم حائط برلين
فإن الاستقطاب القادم هو بين شمال الكرة الأرضية الغني وجنوبها
الفقر وان ما في الجنوب من مظالم سوف يفرخ أسلحة الضرر السبعة

وهي الإرهاب، والهجرة غير القانونية، والانفجار السكاني، والتلوث الصحي، والتلوث البيئي، وانتشار الأسلحة بصورة غير منضبطة بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، والحروب الأهلية.

وقلت إن هذه الحالات سوف تعبر الحد نحو نصف الكرة الشمالي ولا تجدي معها الوسائل الأمنية وحدها ولا بد من إزالة الأسباب لا مجرد معالجة الأعراض. وها هي هذه الحقائق الآن ماثلة للعيان.

قلنا إن المهديّة على يد الإمام المهدي لم تعد أمراً مرتبطاً بشخص يعود بعد قرون، ولا بشخص يأتي آخر الزمان ولكنها مرتبطة بوظيفة الخلاص والإحياء وما حددنا هنا من شروط للخلاص والاحياء الآن.

ولكن إذا اتضحت معالم الواجب فمن الذي سوف يتصدى لهذه الرسالة؟

الإمام المهدي تصدى للأمر في ظروف القرن التاسع عشر وجسد تطلعات أهل القبلة يومئذٍ، ودعم موقفه بخصوصيات غيبية.

والإمام عبد الرحمن تصدى لواجب التوفيق بين التأسيس والتحديث عملياً فجسد تطلعات المصلحين في القرن العشرين.

والآن المشهد مستعد لاستقبال من تؤهلهم الظروف الذاتية والموضوعية لتجسيد تطلعات أهل القبلة في يومنا هذا.

بالنسبة لنا كمجتمعات ذوات وجود إسلامي، عربي، أفريقي، آسيوي، وأوربي، وأمريكي ذات ثقافات متعددة وقد تعرضت للهيمنة الغربية وصارت تبحث عن نموذج للتنمية البشرية فقد جرت محاولات نهضوية انطلق بعضها من فكريات علمانية قومية أو اشتراكية.

التجارب العلمانية سواء الاشتراكية أو القومية أخفقت لأنها اهتمت بالتنمية وتجاوزت الهوية هكذا كان الحال في تركيا الكمالية، وإيران الشاهنشاهية، ومصر الناصرية، والعراق وسوريا البعثية، واليمن الجنوبية الشيوعية، والسودان الاشتراكي، والتجارب الليبرالية، كانت تلك المشروعات للتنمية

فاشلة لأنها أسقطت دور الهوية والمعلوم أن الهوية أولاً ثم مواجهة التحديات التنموية. مشروعات تنموية خارج وجدان شعوبها. إنها تجار متعلقة بمستقبل بلا وفاء

وجرت محاولات نهضوية تحت شعار إسلامي في كثير من البلدان في السودان وفي مصر وفي أفغانستان. هذه المحاولات اهتمت بالهوية على حساب التنمية العصرية ففشلت فشلاً ذريعاً، لأنها مشروعات تغرد خارج سرب التاريخ. هذه تجارب ذات وفاء بلا مستقبل

وهناك محاولات توفيقية في تركيا، وفي تونس، وفي ماليزيا، وأندونيسيا والحكم على نجاحها في تجسيد وظيفة الخلاص والإحياء مؤجل حتى إشعار آخر.

ههنا سأقدم مرافعة من أجل احتمال أن يقدم السودان النموذج المنشود. فما هي أوراق اعتماد السودان؟

التجربة السودانية مدرسة مفيدة لمستقبلها ولغيرها للأسباب الآتية:

كان السودان موطن أنجح ثورة شعبية في القرن التاسع عشر في الطور الأول من المهديّة.

وقدم السودان تجربة عملية للتوفيق بين التأصيل والتحديث. في الطور الثاني من المهديّة.

وقدم السودان أنجح عملية انتقال من السلطة الامبريالية إلى السلطة الوطنية.

وشهد السودان تجربة لبرالية كاملة الدسم. تجربة بقدر ما كفلت الحريات العامة أخفقت في تحقيق توازنات اجتماعية وفي إدارة التنوع.

وشهد السودان انقلابين عسكريين رفعا شعارات أيديولوجية اشتراكية وإسلامية أثبتت أن الاستيلاء العسكري لتحقيق أهداف أيديولوجية فاشل لأن السلطة الانقلابية سوف تحتاج للقوة لحماية سلطتها ما يحولها

لنظام فاشستي آمنجي ويقزم الأيديولوجية. نعم تجارب الحكم العسكري لا سيما في انقلابي مايو ويونيو كانتا آية في الفشل ولكنهما شكلتا درسين في تجنب ارتكاب الخطأ.

قال غاندي بحق ما يتحقق بالقوة يحتاج للقوة لحماية نظامه.

الفاشية نهج سياسي يستمد اسمه من كلمة فاشيو الإيطالية وهي حلقة معدنية كان الإمبراطور الروماني يجمع فيها مفاتيح ترمز للسلطة المطلقة.

هذه النظم تتعارض حتماً مع منظومة حقوق الإنسان وتتعارض حتماً مع مؤسسات الدولة الحديثة لأنها تحولها لأدوات سيطرة لحزب السلطة بل تهمش المؤسسات النظامية بإنشاء تكوينات مليشياوية توالي السلطة خارج التكوينات النظامية.

لذلك فإن تجربة السودان مع النظام الذي رفع شعارات أيديولوجية بعد الاستيلاء الانقلابي على السلطة درس لتجنب الوسائل الانقلابية لتطبيق البرامج الإصلاحية.

ومهما حاولت الفاشية السيطرة على المجتمع السوداني فإن المزاج السوداني يستعصى عليها.

السودانيون يمارسون اختلافاتهم الأيديولوجية والسياسية بنسبة عالية من التسامح ما يهيئ مساحة للهندسة المطلوبة للخلاص وللإحياء.

الشعب السوداني ما زال يحتفظ بمواعين نشاط سياسي قادرة على الحركة، والنظام الحاكم في السودان هو الأكثر هشاشة وبالتالي الأكثر استعداداً للرحيل عن طريق التراضي أو الإطاحة. الدليل على هشاشة النظام الحالي أنه بعد 29 عاماً من الانفراد بالسلطة لجأ داخلياً لحماية سلطانه بأجهزة مليشياوية قبلية وخارجياً استجدى روسيا أن تحميه (((((.

المطلب الثاني : التحليل

هذا الفصل يعتبر وثيقة فكرية ذات طابع تحليلي وتأصيلي وتوجيهي، استعرض فيه الامام الصادق المهدي التطورات التاريخية والفكرية والسياسية للحركة المهدية، ثم انتقل إلى معالجة الراهن الإسلامي والعالمي من منظور وظيفي للخلاص والإحياء، مقدماً بذلك مشروعاً حضارياً للإسلام في القرن الحادي والعشرين.

في هذا الفصل يقفز الامام الصادق المهدي الى ما يمكن تسميته بـ«الإسلام الإصلاحى الوظيفي»، ويتبنى رؤية عقلانية متزنة، تنأى عن الغلو الديني والانعزال الفكري، وتسعى إلى تقديم مشروع إسلامي معاصر يخاطب تحديات العصر بروح الإسلام ومقاصده لا بجمود نصوصه أو تاريخيته. نتناول محاور الفصل في النقاط التالي:

نفي الطابع المهدي الميثافيزيقي عن الحركة المهدية:

ذهبت الورقة الى اعتبار أن المهدية ليست انتظاراً مخلصاً في آخر الزمان، بل هي استجابة تاريخية وظيفية لحاجة الأمة إلى الخلاص وإحياء الدين، كما جسدها الإمام محمد أحمد في القرن التاسع عشر، والإمام عبد الرحمن في القرن العشرين، والدعوة الآن إلى استمرارية هذا «الدور الوظيفي» لا تكرار شخصي.

بيان أن وظيفة الإسلام في القرن الحادي والعشرين هي :

الخلاص والإحياء هما المهمة الراهنة، وهذا يعني قيادة التنمية الإنسانية المستدامة. ويجب تفعيل مرجعية إسلامية تقوم على:

- مقاصد الشريعة.
- تدبر النصوص لا تقليدها.
- توافق العقل والنقل.
- تجاوز الجمود الفقهي والخلافات المذهبية.

تقديم نقد شامل للواقع الإسلامي المعاصر:

قدم الإمام الصادق المهدي نقد شامل للواقع المعاصر للمسلمين من خلا التطرق الى عوامل ضعف وانحطاط في الأمة، منها:

- هيمنة التقليد على الاجتهاد.
- تغييب العقل.
- الاستبداد السياسي.
- الظلم الاجتماعي.
- التمزق الطائفي.
- التبعية للغرب فكرياً واقتصادياً.
- هشاشة الدولة القطرية وفشل مشاريع التحديث القسرية أو الدينية المؤدجة.

طرح الامام الصادق المهدي لرؤيته لمشروع التجديد الإسلامي وذلك من خلال :

- قراءة جديدة للوحي تفرق بين القطعي والمتشابه، وبين ما يثبت بالأخلاق والعقل والعلم وما ينقض به.
- تجاوز المفاهيم التقليدية المغلقة مثل ”دار الحرب ودار الإسلام“ إلى فقه تعاهد وتعايش عالمي.
- ضرورة تطوير تشريع مدني تشاركي يقوم على الاجتهاد الجماعي.
- رفض الحاكمية بالمعنى الثيوقراطي، وتأكيد أن الأمة مصدر السلطة.
- الإصلاح الاقتصادي قائم على العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر.

بيان السودان كنموذج محتمل للنهضة الإسلامية:

يرى الكاتب أن السودان بحكم تاريخه المهدوي والتجارب السياسية الفريدة فيه (من الليبرالية إلى الإسلامية) مؤهلاً لقيادة أنموذج التجديد الإسلامي المأمول، نظراً لـ:

- مرونته الثقافية والدينية.
- تنوعه العرقي والديني.
- تجربته التاريخية الغنية بالثورات والفكر.
- هشاشة النظام الحاكم ما يجعل التغيير ممكناً.

تقييم أفكار الفصل :

ما يحسب للإمام الصادق المهدي في هذا الفصل من الورقة ، واعتباره ايجابياً هو:

- ابتعاد عن الثيوقراطية والجمود.
- رفض للغلو والتكفير.
- تأصيل لاجتهاد عقلاني.
- معالجة عصرية للتنمية وحقوق الإنسان.
- دعوة إلى الدولة المدنية بمبادئ إسلامية (شفافية، مساءلة، قانون).
- دعوة للتعايش المذهبي والدولي.

وما يؤخذ على النص وجود بعض التحديات أو الثغرات:

- النص نظري جداً، وقليل في جوانب التطبيق العملي (كيف، من، متى؟).
- الاعتماد على "التوفيق بين الأصالة والمعاصرة" شعاراً عاماً قد لا يكون كافياً دون آليات واضحة.

- النظر إلى السودان كـ«نموذج مرشح» قد يكون طموحاً في ظل واقعه المأزوم بشدة (صراعات مسلحة، تدهور اقتصادي، فشل سياسي مستمر).
 - ضعف التعرض لمخاطر الرأسمالية العالمية المعاصرة بعمق أكبر.
 - الحديث عن السنة النبوية بحاجة لتفصيل أكثر في كيفية التعامل معها في ظل النقد العلمي.
- خلاصة كل ذلك ، ان الدعوة هنا هي لإسلام وظيفي، عقلاني، إنساني، مقاصدي، يقود التنمية، ويشارك في حضارة عالمية متعددة الأقطاب، متصالح مع الوحي والعقل والعصر.**

الختام :

إن كانت الدعوة المهدية في طورها الأول قد خاطبت تطلعات القرن التاسع عشر، فإن الطور الرابع المقترح هنا يطمح إلى أن تكون المهدية «وظيفة نهضوية»، لا «رسالة غيبية»، تسعى لأن يكون الإسلام طليعة التنمية لا ظللاً على هوامشها.

المبحث الرابع

ما العمل؟

المطلب الأول:

إجابة الورقة على التساؤل :

(قدمنا الحاجة للخلاص والإحياء في المرحلة الحالية. وقدّمنا أن أوراق اعتماد السودان لتقديم النموذج المطلوب لا تجارى فما هي مسؤوليتنا عبر تفصيل آليات العمل العام؟ لدينا كيانان أحدهما دعوى أي هيئة شؤون الأنصار والآخر سياسي أي حزب الأمة القومي.

ومع أن ظروفًا طارئة ألزمتنا بانتخاب قيادة واحدة لهذين الكيانين فإن المطلوب في المرحلة القادمة الفصل التام بين الكيان السياسي والكيان الدعوي، الفصل بين الكيان الدعوي والكيان السياسي سببه أن الكيان الدعوي يخص الأنصار وحدهم. أما الكيان السياسي فمفتوح لكل المواطنين انصار وغير انصار ومسلمين وغير مسلمين. نحن نقول نعم للفصل بين الديانة والسياسية وهذا لا يعني كما يظن بعض الناس الفصل بين الدين والدولة. الدولة عبارة عن شعب، وأرض، وسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية تمارس عليه. لا يمكن الفصل بين الدين والشعب، ولا بين الدين والسلطة التشريعية، وبين الدين والسلطة القضائية ولكن المطلوب في هذه المجالات مراعاة المساواة في المواطنة.

إن النظام الشمولي الحاكم حاول في عام 2002م اختراق قيادة حزب الأمة القومي وقيادة كيان الانصار وبقائدات موالية له ما جعل جماهير الأنصار تحرص على قفل الباب أمام هذه الاختراقات. ما أوجب الجمع بين القيادتين في تلك المرحلة والآن وجب الفصل بينهما. المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على ستة مهام هي:

تبني الفكر الإسلامي المجسد لمطالب الخلاص والإحياء.

القيام بالدعوة والإرشاد لنشر ذلك الفكر. وفي هذا الصدد الانتماء للدعوة يتعدى الحدود القطرية.

التواصل مع كل الجماعات الإسلامية لإبرام ميثاق المهتدين، لا سلام بين المسلمين دون سلام بين الطوائف.

التواصل مع كل الجماعات الدينية لا سيما أهل الكتاب لإبرام ميثاق الإيمانين، التعايش والاحترام المتبادل بين أصحاب الملل الأخرى ضروري لأنه لا سلام بين الشعوب دون سلام بين الأديان.

علينا أن نبدي قمة التسامح مع الديانة اليهودية فهم أهل كتاب والتفسير بأن (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) [24] و(الضَّالِّينَ) [25] في الفاتحة هم اليهود والنصارى خطأ ففي القرآن أن هؤلاء هم المشركون. اليهود والنصارى أخوتنا في الملة الإبراهيمية.

أما الصهيونية فهي إمبريالية استيطانية ينبغي أن نتصدى لها بأقوى المواقف انتصاراً للحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية لا سيما في ظروف الانكسار الحالية. ولا ينفعهم الدعم الدولي فهو دعم الآن يحيد بعضه بعضاً. وأهل فلسطين سوف يصبحون أغلبية السكان بين النهر والبحر ولن يستسلموا. وتوازن القوى على الأرض ليس من مصلحة المعتدين فلا صلح إلا عن طريق رد الحقوق لأصحابها.

التمدد في مجال العمل الخيري والاجتماعي والإنساني.

تطوير فكرة أولاد النظام وشباب الأنصار وشباب النظام وتكوين منظمة شبابية، دعوية، تريبوية، رياضية، تغرس المهارات الحياتية باسم كشافه الفلاح.

تبني فكرة تعايش الحضارات.

ويرجى أن يتخذ هذا البرنامج شكله النهائي في المؤتمر العام الثاني لهيئة شؤون الأنصار. قبل الدعوة للمؤتمر العام الثاني لهيئة شؤون الأنصار

سوف أَدعو لورشة تكوينية لتطوير الدليل الأساسي لدستور للهيئة وسوف نحرص على ربط جهاز الدعوة والإرشاد بالاجتهاد المستمر، وعلى تطوير نشاط الهيئة كمؤسسة للخدمات الاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والاستثمارية، والتنمية الحضرية، والريفية. سوف أقدم لهذه الورشة ورقة عمل مفصلة تقترح تطوير الدليل الأساسي لدستور وتقترح كافة الأنشطة المذكورة لتدرس وبعد ذلك تقدم لإجازتها عن طريق المؤتمر العام الثاني للهيئة.

ومن الرؤى الجديدة الدعوة لتمويل مجمع بيت الإمام المهدي، وجامع الخليفة، وبيت شيخ الدين، وبيت الخليفة، ودار الرياضة لمعاهد، ومساجد، ومكتبات، تحت عنوان البقعة المباركة قلب أم درمان عاصمة هوية السودان .

حزب الأمة القومي ودوره في هذه المرحلة:

أن يقدم حزب الأمة القومي مشروعاً لعهد وطني لبناء الوطن يتناول بيان برامج تأسيس الدولة الحديثة، والتنمية العادلة، والسلام العادل الشامل، والعلاقات الإقليمية والدولية المنشودة.

إجراء حوارات مع كل القوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية، والشيعية، والقومية، والأفريقية بهدف استصحاب إيجابياتها وهندسة البناء التوفيقي الذي يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.

يحسم مشروع بناء الوطن دور القوات النظامية في الدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية الحديثة.

بعد تحديد معالم العهد الجديد لبناء الوطن يتراجع الحزب لجعله اساساً للتعبئة من أجل النظام الجديد. المشاكل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وفي العلاقات الخارجية التي أفرزها النظام الحالي حللناها واقترحنا حلولها في مجال آخر. ولكن هنالك مشاكل جديدة أفرزها النظام تتطلب إدراكاً بها وحلواً حاسمة لها أهمها:

مشكلة النازحين داخل البلاد وأعدادهم الآن نحو 3 مليون إلاً قليلاً. إن بقاء هؤلاء المواطنين في حالة نزوح لأكثر من 12 عام أفرز مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية كبيرة ما يتطلب علاجها وبرنامج عودتهم لمواطنهم الأصلية في أمان لذلك سوف ندعو لمؤتمر جامع. واتخاذ قرارات بحلها.

صحيح أن مشكلة الجنوب كانت موروثية من العهد الامبريالي. كذلك استمرت معقدة اثناء الحكومات التي سبقت النظام الحالي الذي باحتلاله للسلطة أجهض مؤتمراً قومياً دستورياً مزمعاً في 18/9/1989م.

وينبغي أن يحمل النظام الحالي المسؤولية عن وضع القوى السياسية الجنوبية امام خيار أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية أو أن يقرروا مصيرهم. وقد اختاروا ذلك.

ولكن بعد فترة من الحكم المستقل اتضح أن المشاكل في دولة الجنوب فاقت كارثية المشاكل القديمة.

نحن لسنا أوصياء على اخوتنا في الجنوب ولكن عوامل جيوسياسية قوية تجمع بيننا. علينا أن ننظم مؤتمراً فكرياً، وسياسياً، شعبياً، لدراسة الموقف والمساهمة في اقتراح حل يحقق الاستقرار والسلام والديمقراطية والتنمية في دولة الجنوب واقتراح العلاقة الخاصة المطلوبة بين دولتي السودان.

وهناك مشكلة الاراضي التي خالف النظام المصلحة الوطنية وباعها لجهات أجنبية بل فرط فيها لسداد ديونه. وهناك مشكلة السدود التي تواجه معارضة سكان المناطق المعنية.

لقد نظمنا ورشة لدراسة مسألة الأراضي وأخرى لدراسة مسألة السدود وسوف نعمل لايجاد تأييد قومي لما اهتدينا له من توصيات.

يدعو الحزب إلى إجراء عدالة انتقالية تحقق مساءلة في الأداء العام منذ الاستقلال. هذه المسألة تتناول كل الاداء العام عبر النظم الانقلابية والنظم الديمقراطية وذلك عن طريق مفوضية عنوانها الحقيقة والإنصاف.

يحسم الحزب وينادي بإنهاء النظام الذي أسسه انقلاب 30 يونيو 1989 عبر التراضي أو الإطاحة بالوسائل السلمية.

يؤهل حزبنا السياسي للقيام بهذا الدور عوامل أهمها: تآكل الأحزاب المنافسة، تمدد أواصر التفاهم السياسي بيننا وبين القوى الجديدة من منابر الهامش والمنابر الشبابية والنسوية والمدنية.

ينسق الحزب مع كل القوى السياسية ذات الأهداف المماثلة داخل وخارج الوطن .

هذه المعالم تغذي برنامج الحزب الذي سوف يعرض لإجازته عبر المؤتمر العام الثامن.

وفي حالتي الكيان الدعوي والكيان السياسي يتم إجراء هيكلة جديدة بآليات ديمقراطية، وتدخل هذه الإجراءات في تجسيد وظيفة الخلاص والإحياء المنشودة. ومثلما تقوم هيئة شؤون الأنصار بنشر الدعوة في الإطار الإسلامي، يقوم حزب الأمة القومي بنشر الأنموذج الديمقراطي التنموي العدالي كأنموذج صالح بديلاً عن النظم الأوتوقراطية.

قليل أن بلداننا غير قادرة أن تحدث تغييراً إيجابياً، التحدي التاريخي أمامنا أن نفعل ذلك ولا نستبدل طغياناً بمثله بل نحقق عطاءً سودانياً يقتدى به (((((.

المطلب الثاني :

التحليل الموضوعي لإجابة الورقة على التساؤل:

هذا النص يمثل رؤية استراتيجية شاملة لدور هيئة شؤون الأنصار وحزب الأمة القومي في المرحلة الراهنة من تاريخ السودان، ويعرض خارطة طريق مفصلة للخلاص والإحياء الوطني والديني والسياسي والاجتماعي. وبناءً على ما ورد، يمكن تلخيص «ما العمل؟» في مجموعة من الخطوات والآليات العملية، لكل من الكيان الدعوي (الهيئة) والسياسي (الحزب)، كما يلي:

الفصل المؤسسي والتنظيمي بين الكيان الدعوي والسياسي ، لماذا؟

- لأن الكيان الدعوي يخص الأنصار وحدهم.
- بينما الكيان السياسي مفتوح للجميع: أنصار وغير أنصار، مسلمين وغير مسلمين.

كيف؟

- إعداد لوائح تنظيمية مستقلة لكل من الهيئة والحزب.
- انتخاب قيادات منفصلة، وفقاً لآليات ديمقراطية لكل كيان.
- فصل الأنشطة والتوجهات:
- الهيئة للدعوة والتوجيه الديني والخيري.
- الحزب للعمل السياسي وبناء الدولة.

مهام هيئة شؤون الأنصار (الكيان الدعوي)

1. ترسيخ الفكر الإسلامي المستنير

- يجسد مطالب الخلاص والإحياء ويستند على الاجتهاد المستمر.
- يتجاوز الحدود القطرية (عالمي التوجه).

2. الدعوة والإرشاد

- تطوير جهاز الدعوة بالتأهيل، والتدريب، وربطه بالاجتهاد المؤسسي.

3. التواصل الإسلامي والديني

- ميثاق المهتدين مع الجماعات الإسلامية: لتوحيد الصف.
- ميثاق الإيمانين مع أهل الكتاب: للتعايش واحترام الآخر.

4. موقف واضح تجاه اليهودية والصهيونية

- اليهود أهل كتاب وشركاء في الملة الإبراهيمية.
- الصهيونية استعمارية ويجب مقاومتها دعماً لفلسطين.

5. العمل الخيري والاجتماعي

- توسيع النشاط في المجالات: الصحية، التعليمية، الاجتماعية، والاقتصادية.

6. إطلاق منظمة «كشافة الفلاح»

- شبابية، تربوية، رياضية، دعوية.
- تغرس القيم والمهارات الحياتية.

7. تطوير المؤسسات الدعوية والثقافية

- تمويل مشاريع: مجمع بيت الإمام المهدي، جامع الخليفة، البقعة المباركة كهوية حضرية.

8. عقد المؤتمر العام الثاني

- لإجازة الهيكله والدستور الجديد للهيئة.

مهام حزب الأمة القومي (الكيان السياسي)

1. مشروع العهد الوطني

- لبناء الدولة الحديثة: العدالة، التنمية، السلام، الحكم الفيدرالي، العلاقات الخارجية.

2. حوارات سياسية شاملة

- مع كل القوى السياسية (إسلامية، شيوعية، قومية، أفريقانية).
- لصياغة مشروع جامع للسلام والتحول الديمقراطي.

3. دور القوات النظامية

- إعادة هيكلة دورها في الدولة المدنية الحديثة.

4. ملف النازحين

- دعوة لمؤتمر وطني يعالج مشكلاتهم جذرياً ويعيدهم لمواطنهم بأمان.

5. العلاقة مع جنوب السودان

- عقد مؤتمر فكري وشعبي لدراسة مستقبل العلاقة وتقديم مقترحات للتكامل والاستقرار.

6. مشكلة الأراضي والسدود

- تفعيل نتائج الورش الفنية وبناء رأي عام قومي داعم لها.

7. العدالة الانتقالية

- عبر مفوضية «الحقيقة والإنصاف» لتقييم الأداء العام منذ الاستقلال، لكل الأنظمة.

8. إنهاء النظام الحالي

- بالتراضي أو الوسائل السلمية الشعبية.

9. التحالفات السياسية الجديدة

- تقوية أواصر التفاهم مع منابر الشباب، الهامش، والنساء.
- التنسيق مع القوى المشابهة داخل وخارج السودان.

رابعاً: الإجراءات التنظيمية القادمة:

- مؤتمر عام ثامن للحزب لإجازة البرنامج السياسي وهيكل القيادة.

- ورشة تكوينية لتطوير دستور الهيئة وتحضير مؤتمرها العام الثاني.

خامساً: الرسالة النهائية

التحدي التاريخي هو تقديم عطاء سوداني يُقتدى به لا يكرر الطغيان، بل يبني بديلاً ديمقراطياً، تنموياً، عادلاً، ومستنيراً.

الملاحق

الملحق الأول

كلمة الإمام الصادق المهدي⁽¹⁾

الجلسة الختامية مؤتمر المهديّة تحت شعار: المهديّة الفكرة والدولة جامعة الأحفاد للبنات بالتعاون مع مالون الإبداع للثقافة والتنمية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه⁽²⁾

السيدة الرئيسة⁽³⁾، أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي

أبدأ بشكر المحضرين لهذا المؤتمر، وشكر الحاضرين في هذا المؤتمر فكلاهما أنجز إنجازاً موفقاً، أما بالنسبة للحاضرين فالنسبة قليلة للغاية كنت أتوقع لعنوان هكذا أن يحتشد في هذه القاعة قادة سياسيون، وقادة دينيون، وطلبة هذه المؤسسة النيرة الأحفاد، الطالبات، لأن هذه الموضوعات تهمهم جداً. كذلك كنت أتوقع أن يحتشد أعضاء ورؤساء أجهزة حزب الأمة وهيئة شؤون الأنصار ولكن الذين حضروا على طول هذه الجلسات النيرة المفيدة أعداداً قليلة للغاية. هذا نقد ينبغي أن يسمعه الآخرون لأن النقد كما قال عمانويل كانط: أهم وسيلة للبناء اكتشافها الإنسان هي النقد. غياب هؤلاء جميعاً عيب كبير.

أبدأ بالإشارة لبعض المفاهيم:

أولاً: بعضنا تحدث عن أنصار المهدي، لا شيء في وثائقنا اسمه أنصار المهدي وهي مأخوذة من آية، ممكن تقول احباب المهدي أصحاب المهدي، لكن أنصار الله.

ثانياً: الخليفة التعايشي. المهدي سئل هل نشير للمهدي الدنقلوي، قال لا بأس، الآيات نفسها تنسب إلى حيث نزلت: مكية ومدنية، لكن هذه

(1) . منشورة في الرابط (<https://www.alsadigalmahdi.com>) كلمة الإمام الصادق المهدي في الجلسة الختامية لمؤتمر المهديّة تحت شعار: المهديّة الفكرة والدولة | الإمام الصادق المهدي :

(2) . ملحوظة: ألقى الكلمة شفاهية وقام المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي بتفريغها من التسجيل الصوتي.

(3) . رئيسة المؤتمر كانت الأميرة الأستاذة / سارة عبد الرحمن نقد الله .

العبارة استخدمها أعداء المهديّة لتحجيم دور خليفة المهدي. الخليفة في عهد الإمام المهدي اسمه خليفة الصديق، وبعد أن انتقل المهدي صار اسمه خليفة المهدي وهذا هو المعنى الصحيح الذي اكتسبه لدوره في الدعوة والثورة والدولة.

ثالثاً: ما قاله بعضنا هنا أن المهدي قال: من شك في مهديتي فقد كفر، ويريدنا أن نقول بذلك. المهديّة فيها صيرورة، هذه الصيرورة بناها الإمام نفسه على "لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال"، وقد قلت ونساء. والمهم أن المهديّة فيها صيرورة وقد أوضحت كيف جعلت الإمام عبد الرحمن اعترف بالتعددية من داخل الدعوة ولذلك نحن نقول بالذي فعله الإمام عبد الرحمن بالنسبة لهذه الصيرورة.

رابعاً: تحدث ابننا الزبير محمد علي عن مسألة مهمة في الإسلام وهي السياسة الشرعية، وتقتضي دائماً مراعاة الواقع والمصلحة والمقاصد مهما كانت النصوص حتى نصوص القرآن، وقد أوضحت هذا الكلام في محاضرتي.

خامساً: العرض لغردون: الثابت ليس موضوع غردون، بل أن الإمام المهدي ما كان يريد اجتياح الخرطوم، لأنه كان يعتقد أن هذا يؤدي إلى فوزي، ومعلوم أن الحرب كما قال أبو تمام:

الحرب مشتقة المعنى من الحَرَب

أي من الخراب، ولذلك ألح على غردون في منشوراته وخطاباته أن تعال ونسلمك لأهلك بدون خمسة فضة، بلاش، لا فدية ولا أي شيء، والسبب أنه كان يعتقد أن هذا معناه تحرير الخرطوم سلمياً، ويوم فتح مكة اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم المكرمة وكان أهل مكة سألوه ماذا أنت فاعل بنا فطمأنهم. بعض الأنصار قالوا اليوم يوم الملحمة، لا، اليوم يوم المكرمة، اليوم يوم الرحمة. الحقيقة أن الإمام المهدي عليه السلام كان يريد أن تحرر الخرطوم تحريراً سلمياً باعتبار الخطر الذي يأتي مع الفتح بالقوة.

سادساً : اختيار أم درمان: كثير من الناس تحدثوا والمهدي لم يؤسس أم درمان كعاصمة بل كدار هجرة، وأننا سائرون للأمام، لكن استقر الأمر في أم درمان، وحينما ضربت العملة في أم درمان كتب عليها: ضرب في دار الهجرة، كانت مفروض تكون دار هجرة ولكن هناك ميزات أخرى في أم درمان، فأم درمان متصلة جغرافياً بدون عائق مائي بينها وبين كردفان وبشمال الوادي، بمصر. الخرطوم جزيرة لا يمكن اختيار عاصمة لدعوة رسالية. هي دار هجرة وبعدها صارت عاصمة بعدما حصل من حصار. (1)

سابعاً: لا شك أن هذا المؤتمر يساهم في قيمة مضافة لدراسة التاريخ، ولذلك بالإضافة لضرورة قراءة جديدة لتاريخنا أرجو أن تجمع كل المحاضرات والمناقشات لتصدر تحت كتاب بعنوان الدعوة لقراءة جديدة مجدية للدعوة والثورة والدولة المهديّة.

لماذا مجدية؟ التاريخ ليس كالعلوم الطبيعية فيه معنى قيمي مع ما فيه من ضرورة علمية، والمعنى القيمي لتاريخنا هو أن السودان لدى كثير من المؤرخين يعتبر كأنه مديرية تقع جنوب مصر وهناك تهميش كبير جداً للسودان ودوره. السودان نعم دخلته دعوات كثيرة وافدة، وكان مستجيباً لها نعم، لكن السودان معطاء، يجب أن نفصل كيف أن هذا التاريخ معطاء: كوش حضارة مميزة استمرت ألف عام بلغتها وأبجديتها وصناعاتها، كانت عطاء تاريخياً كبيراً. المسيحية في السودان دولها كانت كذلك، دخلت سلمياً واستطاعت مقاومة كل الغزاة الذين حاولوا غزو السودان، ثم الممالك الإسلامية التي استطاعت معاً أن تجعل كل السودانيين مسلمين سلمياً فيها إنجازات كبيرة جداً وعطاء. ثم المهديّة كحركة تحرير عظمى في القرن التاسع عشر وتمثل كذلك عطاءً سودانياً، ثم الاستقلال الذي انفرد بين استقلالات الدول الأخرى بما فيه من صفاء ووضوح، ثم الثورات الثلاث ضد الطغاة التي تعطي السودان

(1) . هذه النقطة جاءت تعليقاً من الإمام الصادق المهدي على ما أورده في الورقة التي قدمتها في المؤتمر بعنوان: فلسفة الإمام المهدي في إدارة التغيير والتنوع وأثره في إنجاح الثورة المهديّة (1881-1885) ، والتي ذهبت فيها إلى أن أم درمان هي الدليل الأبهى لإسقاط فلسفة الإمام المهدي في إدارة التغيير والتنوع .

أيضاً ملكية فكرية لهذا التحول، وأما الثورة الأخيرة فبالإضافة لما فيها من تغيير فيها الآن أيضاً توجه نحو بديل. الحركات الموجودة الآن في العالم العربي حركات تدل على تطلعات شعوب ولكن ينقصها البديل، هنا ثورتنا عندها عطاؤها للهدم، ولكن كذلك عندها عطاؤها للبناء، هذا أمر مهم جداً. وكل هذا معناه أن السودان عنده دور معطاء في تاريخه، ليس مجرد مستقبل ولكن صاحب عطاء، يجب أن نوظف تاريخنا لنبين هذه الحقائق لا نتركه ليكون مجرد سرد حقائق، ولكن لنبين السودان المعطاء وليس كمجرد مستقبل. ينبغي أن يدرس التاريخ لتبيان السودان المعطاء ليس بادعاء فارغ بل بالحقائق لأن أعداءنا حاولوا أن يتحدثوا عن دور السودان في معنى تهميش دوره.

ثامناً: موضوع الدين: كثير من الناس يتحدثون عن فصل الدين من الدولة وفصل الدين من السياسة، والعلمانية. الحقيقة أن الدولة هي شعب وأرض وسلطات ثلاث. كيف تفصل هذا من الشعب؟ وللشعب محمول ثقافي جزء مهم منه الدين، ليس الإسلام فقط، كل محاولات طرد الدين من الحياة فاشلة. الكلام عن علمانية في أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا كله لم يستطع طرد الدين من الحياة العامة. الملكة في بريطانيا رأس الكنيسة والدولة، وهناك أحزاب حاكمة في أوروبا الغربية تسمي نفسها ديمقراطية مسيحية، وهكذا. لا شك أن للدين دوره. اليهودية في إسرائيل الدين مصدر أساسي فيها، والهند اليوم تحكمها أصولية هندوسية. والمسيحية لها دور، وفي أوروبا اليوم فإن أهم قائد سياسي، سياسي بالمعنى الكبير، هو البابا. لا يمكن طرد الدين، وحتى الكلام عن أخواننا في الجنوب، وبعض السودانيين الذين يريدون طرد الدين من الحياة يستشهدون بالجنوب. والجنوب مكتوب في دستوره أن المرجعية للمصادر القانونية من تقاليدنا وهذه التقاليد هي آيات دينهم ويتمسكون بها فأكثرهم تعليماً يتحدث عن عدد الأبقار التي سيقدمها مهراً لزوجاته. الكلام عن طرد الدين في أي مجتمع مستحيل. هو كلام ناس يتكلمون خارج الواقع وخارج التجربة الإنسانية. ما يمكن قوله أننا يجب أن نحترم نتائج العقل، نعم،

والحرية، نعم، والمساواة أمام القانون نعم، لكن هذا لا يعني طرد الدين من الحياة أو من الدولة.

هناك حقيقتان التوفيق بينهما ضروري: التوفيق بين هذا المحمول العقدي الثقافي الذي لا سبيل إلى طرده من الحياة، وبين العقلانية المستمدة من عطاء الإنسان كله: العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، إلخ. هذه عملية هندسة تحتاج لذلك، ومن منطلق الفهم المقاصدي للدين، والفهم الواعي للعلوم العقلية نتطلع للتوفيق بينهما. لذلك فإننا نتكلم عن جدلية الأصل والعصر كضرورة مهمة جداً في هذا المجال.

تاسعاً: لدى بيان دور الدين تسعفنا كثيراً دعوة الإمام المهدي التي تخلت عن عبارة:

ومالك وسائر الأئمة وأبوا القاسم هداة الأمة

فواجب تقليد حبر منهم كذا قضى القوم بقول يفهم

كما جاء في جوهرة التوحيد. المدهش أنه صحيح هناك من استغلوا الدين وسوف يستغلونه لأن للدين قيمة في الواقع، وينبغي حماية الدين من استغلاله كما حصل لنا في النظام المباد، ولكن المهم أن وجود الدين قيمة حقيقية، فهو محمول ثقافي ومحمول عقدي لا يمكن التخلص منه، ولو حاولت التخلص منه كما فعلت تركيا الكمالية فإنه عاد، وكما فعل الاتحاد السوفيتي للدين فعاد، وحيثما حدثت المحاولة استطاع الدين أن يثبت وجوده لأنه جزء من الفطرة ومن المحول الثقافي في كل المجتمعات، حتى المجتمعات التي قالت نبذنا الدين، صنعوا لهم أيقونات دينية: ماو تسي تونغ صار أشبه بمعبود، وستالين ولينين صاروا أشبه بمعبودين، حافظوا على جثامينهم ويدورون حولها كأنها الكعبة. هذا الموضوع مهم جداً، ولا نستطيع أن نسقط ما هو في الفطرة وفي المحمول الثقافي. وبالعكس حينما نحاول ذلك تأتي ردة فعل فيستغل البعض داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب الصومالي وهؤلاء ينطلقون من أشياء موجودة في الفطرة

وفي المجتمع التخلص منها مستحيل. ولذلك النهج الصحيح هو النظره المقاصدية للدين، والنظره الواقعية للواقع العملي والسياسي والعقدي فهما يمثلان حقيقتين لا بد من أخذهما في الحياه.

عاشرًا: لقد بينت أن كلمة علمانية ترجمة خاطئة لسكيولارزم-secularism، كثيرون في مجتمعاتنا جاءوا بهذا ”العكاز“ يسرون به من غير معرفة مصدره. كلمة علمانية أتت من صراع ما بين الكنسية في المسيحية والمجتمع المتحرر، وصحيح كانت هناك ضرورة له، ولكن الترجمة الصحيحة للكلمة ليست العلمانية بل الدهرية. وأسوأ ما في ذلك إنكار الغيب، وكما قال كانط أهم فلاسفة الغرب وقد قال ما معناه نعم نبني كل شيء على الحقائق العقلية، ولكن هناك أشياء في الواقع فوق المدركات العقلية وهذا ما جعله يتحدث عن الحقائق العملية. ولذلك قال أي كلام ينطلق من الحقائق النظرية يؤدي إلى معارف نظرية. ولكن الواقع فيه معارف ليست نظرية تؤخذ في الحساب. ولدينا الآن كثير من علماء السياسة قرأوا السياسة وكتبها ولكنها كتب خارج التجربة السياسية لذلك يصدرن كتباً خارج الواقع، ولا يصح هذه التجربة إلا:

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيتها

لا يمكن بنظريات وتوجيهات أن تغير شيئاً أنت خارجه. إنني اقرأ كلامات كثير من علماء أدباء مثقفين أكاديميين وهي مرحب بها ولكنها خارج التجربة ليس لديها محمول واقعي ولا محمول معرفي ليفيدنا في الواقع.

النقطة الأخيرة: توظيف التاريخ لخدمة الوطنية. الوطنية قيمة مهمة جداً. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة قال أنت أحب أرض الله لي. وحينما أصدر صحيفة المدينة كان ذلك على أساس وطني واضح، المدينة وطنهم. لا شك أن الوطنية مهمة جداً وصارت الآن هي العملة التي يتعامل بها العالم ومهم جداً التعامل معها، صحيح هناك مجال لوحدة إسلامية تبنى على أساس التعاهد ولكن ليس على إلغاء هذه المفاهيم القائمة على النظام الدولي الحالي. ولا شك أن

للمهدية دور مهم جداً في الوطنية لأنها أعطت السودانين مكانة كبيرة تعزیزاً لوطنيتهم ولأنهم في الدين لديهم مساهمة. والشجاعة التي أبدأها السودانيون جعلتهم محترمين لدى أعدائهم: كثير منهم قالوا إننا نأسف لأننا نحارب هؤلاء مع هؤلاء. كرري هزيمة ولكنها كما قال أبو تمام:

فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر
وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر

تكون هناك هزيمة تقوم مقام النصر إن فاتها النصر، وحقيقة كما في الملحمة التي ألفها الفرجوني كيف أنه من تراب كرري نشأت الوطنية السودانية، وطبعاً هذا المعنى الذي جعل وراث هذه المكانة هم أصحاب كلمة السودان للسودانيين، التعبير الحديث للوطنية السودانية. نحن لسنا ضد مصر ولا أية دولة من دول الجوار، بل بالعكس نحن أكثر الناس يجب أن نسعى للصدقة والإخاء معهم، ولكن على أساس أن لدينا لون وطعم ورائحة، لسنا "كسرة بموية". ينبغي أن يُحترم ذلك. وكذلك المعاني بالنسبة لحيوية الشعب السوداني، وكل ما في تاريخنا يدل على هذه الحيوية، حتى الثورة الأخيرة سجلت آيات من آيات الوطنية السودانية. لذلك حينما نتكلم عن التاريخ لا نتكلم عنه كتمرين أكاديمي: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فليكن عطاؤنا واجتهادنا علمٌ ينفع.

والسلام عليكم ورحمة الله،

الملحق الثاني

ورقة الإمام الصادق المهدي المهدية في الماضي والحاضر والمستقبل⁽¹⁾

مقدمة:

عقيدة المهدية:

عقيدة المهدية عامة لدى أهل السنة والشيعة، لكنها لدى الشيعة جزء أساسي من العقيدة مرتبط بالنبوة، ففي اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الإمام علي خليفة له، وأن الإمامة متوارثة بعده على نمط واحد هو الحسن، ثم الحسين، ثم تسلسلت الإمامة في ذرية الحسين إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، ثم ابنه محمد الذي غاب وسوف يأتي وقت ظهوره، وهو الإمام المهدي المنتظر. يقولون إن هؤلاء الأئمة باختيار إلهي، وهم معصومون، والإيمان بهم كالإيمان بالنبوة. هذا الاعتقاد مسنود بتأويل آيات في القرآن، وأحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأئمة. وهذه عقيدة الشيعة الإثنى عشرية ولكن هنالك مدرستان أخريتان هما السبعية والزيدية. أي أن للشيعة ثلاث مدارس في المهدية.

الشيعة باستثناء الزيدية لا يقبلون تعاقب الخلافة الإسلامية منذ أبي بكر (رض) إلى عثمان (رض) لذلك وصفهم بعض متكلمي أهل السنة بالروافض.

أما أهل السنة فقد صنفوا كتباً عديدة في تأييد المهدية، ووضعوا أوصافاً للمهدي المنتظر كما جاء في كتاب "العرف الوردی في أخبار المهدي"

(1) . منشورة في الرابط الإلكتروني <https://www.alsadigalmahdi.com> المهدية في الماضي والحاضر والمستقبل | الإمام

الصادق المهدي

للسيوطي. وفي كتاب "القول المختصر في علامات المهدي المنتظر" لابن حجر العسقلاني. وهلم جرا. كتب الحديث المعتمدة لدى أهل السنة أوردت عشرات الأحاديث النبوية القائلة بالمهدية رواها كثيرون: أبو داود، وابن ماجه، والطبري وآخرون. هذه الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت المهدي ولم تذكر المنتظر؛ المنتظر إضافة مذهبية.

عقيدة المهدي المنتظر لدى أهل السنة ليست راسخة كما هي عند الشيعة، بل طعن في حقيقتها عدد من أهل السنة كما جاء في مقدمة ابن خلدون في القدامى، وفي "ضحى الإسلام" لأحمد أمين في المحدثين. والاستشهاد بالأحاديث النبوية لم يحسم الخلاف حول المهدية لأنها أحاديث آحاد. قال النووي: لا يكاد يوجد متواتر؛ أي رواه عدلان عن عدلين تسلسلاً حتى النبي صلى الله عليه وسلم.

ولدى أهل السنة حول عقيدة المهدية سبع مدارس فصلناها في كتاب "يسألونك عن المهدية".

ولأن أهل السنة لا يقبلون عقيدة الشيعة في الإمامة تسلسلاً حتى الإمام المهدي عندهم وصف متكلمو الشيعة أهل السنة بالنواصب.

المفارقات حول عقيدة المهدية:

بالنسبة لأهل السنة وظهور المهدي آخر الزمان تواترت آيات تدل على أنه إذا جاءت علامات آخر الزمان لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، قال تعالى: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ن) [1]. وقال: (فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ) [2]. إذن لا معنى لمهدية تأتي في آخر الزمان.

بالنسبة للشيعة مهما كانت الحجة النقلية أمثال قوله تعالى: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)

[3]. وقوله: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) [4]. فإنه لا يجوز بقاء شخص حياً وقد ولد في 255هـ، أي قبل 12 قرن من الزمان، وقد قال تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ) * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) [5].

إذن نقلياً وعقلياً لا يمكن قبول هذه الرؤية.

وعلى أية حال، مؤكداً أن الشيعة لن يقبلوا مهدياً ليس هو محمد الحسن العسكري لذلك ادعى عشرات الدعاة المهديّة كما بين ذلك سعد محمد الحسن في كتابه عن المهديّة كلهم من أهل السنة لأن المهديّة لدى الشيعة مرتبطة بشخص واحد في مكان واحد. وأهل السنة لن يقبلوا المهديّة بالأوصاف الشيعية لأن هذا معناه التحول للمذهب الشيعي وقبول روايته للتاريخ والتزامه بالعقيدة الشيعية.

إذن صارت العقيدة المهديّة أساس اختلاف حاد بين أهل السنة والشيعة لن يحسمه جدل منطقي ولا تغلب بالقوة.

حجة ابن خلدون ضد المهديّة واهية، لأنه اعتمد على تضعيف أكثر الأحاديث النبوية، وقد اعتمد في رفضها على أساس أنها صارت وسيلة لعدم الاستقرار بفتحها المجال للثورات. ولكن معلوم أن واقع المسلمين صار إلى ملك عضود وظلم اجتماعي فادح ما يستدعي الخروج عليه.

هنالك تناقض حل بالأمة بين مثلها العليا وواقعها، ما يفسر الثورة على الواقع، وبما أن الواقع التمس لنفسه قدسية بمقولة مؤسس الدولة الأموية: ولايتنا بأمر الله فإن لم يكن يردها لغيرها. ومقولة مؤسس الدولة العباسية أبو جعفر المنصور: إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوقيقه وتسديده وتأييده وحارسه على ماله.. الخ. هذا التقديس للسلطان استدعى خروجاً دينياً عليه.

هجوم أحمد أمين على فكرة المهديّة في مؤلفه "ضحى الإسلام" لأنه يفكر في الأمور الاجتماعيّة بالمنظور الجدلي المنطقي. ولكن ليس بالإمكان دائماً تطبيق المقياس البرهاني على الحراك الاجتماعيّ لأنه مهما اختلف على الأسانيد السنيّة والشيعة حول المهديّة فإنّ الفكرة تجسد الصراع بين المثالي والواقع.

ولا يمكن في المجال الإنسانيّ عامّة والإسلامي خاصة إسقاط الجانب الروحي المستمر والذي يزيد ظهوره بعد ختم النبوة قال تعالى: (اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) [6].

هذا جانب طرقه كثيرون من علماء المسلمين. قال الإمام الغزالي في أمر الرياضات الروحية إنها تؤدي إلى حالة: "تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد". وألف الإمام السيوطي كتاباً سماه "تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك".

وفي علم النفس الحديث علماء مثل جونق، ووليم جيمس، يتحدثون عن عالم مشابه للعالم الروحي يجري الاتصال به عن طريق العقل الباطن، وحتى المدارس الوضعيّة تدرس عالم ما فوق الشعور: الباراسيكولوجيا. دينياً لا خلاف على الرؤيا الصادقة وعلى المبشرات والإلهام وفي واقع الحياة توجد المعية: الألمي الذي يريك الرأي كأن قد رأى وقد سمع.

بعد هذه المقدمة المعرفية نتحدث عن المهديّة في الماضي، والحاضر، والمستقبل:

المهديّة في الماضي: الإمام محمد أحمد المهدي:

لم يقل إنه مهدي الشيعة المحدد بشخصه ومكان ظهوره، لذلك فإنّ العشرات من الذين ادعوا المهديّة في تاريخ المسلمين كانوا جميعاً من أوساط السنة. ولدى بعض الزيدية أي اتباع زيد ابن علي بن الحسين فهم وظيفي للمهديّة فحواه: كل فاطمي شجاع زاهد سخي خرج تائراً على الظلم يكون إماماً مهدياً.

إذن هو ليس المهدي كما عبر عنه الشيعة.

وفي أقواله لم يقل إنه جاء في آخر الزمان بل اعتبر الزمان مستمراً وخلف الخلفاء أسوة بالصدر الأول للإسلام.

إذن هو ليس المهدي كما توقعه كتاب سنيون منتظراً آخر الزمان. وكان يقول إن دعوته هي دعوة اتباع فيما يتعلق بالأمور الشعائرية وفي هذه المجالات دعوته تقبل أو ترفض قياساً على الكتاب والسنة كما قال.

وبصرف النظر عن الدعوات المهدية فإن القرآن يحث على مهمة الخلاص قال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [7]. وقال: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) [8]. وقال: (فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيُؤْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ) [9].

في سيرته الذاتية روى الشيخ محمد أحمد أنه ضاق بالفرق بين تعاليم الإسلام وواقع المسلمين، وأنه لذلك سعى ليجد قائماً بأمر الدين فلم يجده، وأنه أثناء عباداته هجمت عليه المهدية بخطاب روعي حصل له وصدقه.

خلاصة دعوته:

أن الإسلام معطل وأن واقع المسلمين يتطلب إحياء الكتاب والسنة.

أن الناس تركوا أصول الدين وانشغلوا باستنباطات الفرق والفقهاء ما يوجب تركها والالتزام بمصادر الدين الأصلية في الكتاب والسنة.

أن إحياء الدين يتطلب اتباع في الأمور الشعائرية، وتجاوز الاجتهادات الماضوية في أمر المعاملات والعادات، باعتبار تغير الفتوى مع أحوال الزمان والمكان والحال كما قال ابن القيم، ومقولته ”لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال“.

إن تفرق المسلمين يتطلب وجود قيادة تملأ مقعد خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. اسقاط الزامية الاستنباطات البشرية التي جعلت الدين اتباعاً لها فصارت حائلاً بين الأمة وقطعيات الوحي. وكما قال الجوزي التقليد فيه إبطال لمنفعة العقل لأنه إنما خلق للتدبر والتعقل وقبيح بمن أعطى شمعة يستضيئ بها أن يطفئها ويمشي في الظلام.

ضرورة القضاء على الحكام الظلمة الذين ساموا الناس عسفاً.

ضرورة تحرير المسلمين من السلطان الأجنبي وتوحيد الأمة.

ضرورة الالتزام بالعدالة الاجتماعية.

هذا هو جوهر الدعوة، لذلك أشاد بها الإمامان جمال الدين الافغاني ومحمد عبده، في مجلة ”العروة الوثقى“ التي كانا يصدرانها من باريس. ونشر الشيخ أحمد العوام أحد زعماء الثورة العراقية كتاباً مؤيداً للدعوة بقوله: ”حال المسلمين يتطلب أن ينهض ناهض بأمر الدين فنسأل الله أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا وفاء لصادق وعده، وتصديقاً لحديث نبيه سواء كان بالإمام المهدي هذا عليه السلام فقد ظهرت كواكبه، ولاحت بوارقه، أو بغيره من عباده الصالحين“.

وعلى نفس النمط هذا قال د. عبد الودود شلبي عن الدعوة المهدية في السودان: ”كانت حركة تمثلت فيها كل حركات الإصلاح في عصرها“.

مدرسة المهدية في السودان مدرسة سنية جديدة فصلت المهدية من توقيت آخر الزمان ومن السلسلة النسبية المحددة. لذلك فإن اتباعها يعتبرون المهدية دعوة خلاص وإحياء أسسها الإمام محمد أحمد المهدي قابلة للتطور مع ظروف الزمان والمكان وبالتالي هم يرفضون أية مهدية أخرى تأتي آخر الزمان أو تأتي بشخص غاب وسوف يعود.

أهمية هذه التعاليم للصحة الإسلامية، أنها:

حررت الدعوة المهدية من قيد آخر الزمان، ومن قيد السلسلة النسبية، وربطتها بوظيفة الخلاص وإحياء الدين أي بواجبات محددة.

حررت النهج الإسلامي من إلزامية الاجتهادات البشرية المقدرة ولكن غير الملزمة في الفرق والمذاهب.

أكدت مشروعية الاجتهاد المستمر في المعاملات والعادات على أساس لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال.

وفقت ما بين الالتزام بالنص والأعماق الروحية، وقديماً قال الإمام مالك: من تصوف ولم يتفقه فقد ترندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. وعن طريق الراتب قدمت نصاً ابتهالياً خالصاً مجرداً من أية مكانة لصاحبها، ومن أية ادعاءات مطلبية، بل ديوان للمحبة الإلهية والأشواق الروحية، ديوان يستطيع كل مسلم أن يلوذ به للذكر.

وفي ندوة في 6/9/2006م حضرها جماعة من أهل السنة، والشيعية الإثنى عشرية، والصوفية، قلت: الاختلافات بيننا حول المهديّة لا يمكن حسمها لا بالإقناع ولا بالقوة، ما يوجب أن يحتفظ كل برؤيته، وهي من الأمور التي قال عنها تعالى في القرآن: (اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [10]. ولكن ما لا ينبغي الاختلاف عليه هو وظيفة الخلاص ووظيفة الإحياء، فلنتفق على هاتين الوظيفتين وفيهما فإن تعاليم الإمام محمد أحمد المهدي ضرورية لوظيفة الإحياء.

الحاضرون على اختلاف مذاهبهم رأوا معقولية هذا الرأي.

إن للدعوة المهديّة في السودان بالإضافة لهذا الرافع الديني روافع أخرى:

جعلت السودان مركز عطاء لا مجرد استقبال للحركة الفكرية في الإسلام، ووحدت السودانيين في عمل تاريخي مشترك، وسجلت لمواطنيه بطولات سار بذكرها الركبان، وفي مجال النصر والهزيمة خصبّت الوطنية السودانية.

وفي تعاليمها الاجتماعية نقلت الفكر الديني من الاستكانة للظلم الاجتماعي الذي كرسه النظم السلطانية، إلى مركزية العدل الاجتماعي على نحو ما جاء في سيرة أبي ذر الغفاري. العدالة الاجتماعية لدى الإمام المهدي احتلت مكانة مركزية حيثياتها:

لكل من الناس حسب حاجته وله ضرورته و"الزائد عن الضرورة فإنه على العبد لا له".

المشارع والحدائق والمباني وكل المواقع ذات النفع العام تضم لبيت المال لتحقيق الكفاية للناس.

والأرض لمن يفلحها: من كان له طين فليزرع ما استطاع زرعه وإن عجز أو لا يحتاج له فلا يأخذ عنه فيه "دقندي" أي أجر، بل يعطيه لأخيه المؤمن المحتاج.

لذلك قال عبد الودود شلبي إنه سبق بهذه الأحكام الاشتراكيين.

وكتب جي أوكيلي الايرلندي محيياً النائب السوداني كمصلح اجتماعي واقتصادي وعبر عن أشواقه "لتمتد أيدي هذا البطل الإسلامي الجديد لتلتقي مع جهود الاشتراكيين في أوروبا".

بل في إطار حركات التحرير يؤمئذٍ وصف زعيم حركة التحرير الايرلندي - بارنيل - بأنه المهدي الايرلندي.

وفي مجال التعامل مع الإمبريالية أوجبت الجهاد تحريراً منها بصورة نالت إعجاب دعاة التحرير من الامبريالية. إشارة ظهرت في رسائل فريدريك إنجلز.

هل هذا العطاء معناه أن المهديّة مبرأة من كل عيب؟

الجواب قطعاً لا.

أهم المآخذ على الدعوة المهدية:

ينبغي تقسيم تاريخ المهديّة في الماضي إلى مرحلتين مرحلة الدعوة وتنتهي بوفاة الإمام المهدي ومرحلة الدولة وهي التي قادها الخليفة عبدالله. وحول ملابسات المرحلتين نقول:

نسب للإمام المهدي أنه قال من شك في مهديتي فقد كفر. هذه مقولة خاطئة وردت في بعض المنشورات على أنها بلاغ في حضرة ولكن لم يترتب

عليه إجراء عملي بدليل أنه أجاز لبعض أصحاب الطرق الصوفية كالجزولية الذكر بأورادها وفيهم من لم يؤكّن بالمهدية.

ونحن دعاة هذا المقام نتعامل مع النصوص الواردة بالتدبر وعلى أساسه لا نكفر من لا يؤمن بها.

قيل أن المهدية أجبرت المسيحيين على الإسلام ولكن ورد في صحيفة إيرلندية هي المختبر الايرلندي (عام 1884) نص مقابلة الإمام المهدي أوليفر باين الذي قال أنه قاله له أنه لا يجبر الناس على تغيير دينهم. وقد أوضح الأستاذ عبد الحمود أبو شامة في كتابه (من أبا لتلشهاي) أن المهدية خيرت القساوسة الذين كانوا في الجبال بين الإسلام أو إبلاغهم مأمهم. ومهما كانت الوقائع التاريخية فدعاة هذا المقام الآن يؤمنون بأن (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [11]. وأن الواجب هو: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) [12]. ولكن تاريخياً كانت الصرامة مع الأجانب باعتبارهم جواسيس للعدو.

مرحلة الدولة التي قادها الخليفة عبد الله شهدت أمرين مهمين هما عدم تقبل الولاءات الموروثة القبلية والطائفية لسلطة مركزية. وتكالب القوى الامبريالية ضد الدولة ما أدى في الحالتين لمنازعات واقتتال استغله ونجيت رئيس قلم المخابرات في جيش العدو وشجع كتاب مثل نعوم شقير، وسلاطين، وأهرولدر، وإبراهيم فوزي لكتابة كتب هي بمثابة دعاية حربية ضد المهدية كما قال الأستاذ بيتر هولت في مقدمة لكتاب ونجيت عن المهدية نعم وقعت بعض التجاوزات ولكنني في كتابي ”يسألونك عن المهدية“ تطرقت لأهمها مثل حادثة البطاحين، وحادثة المتمة، وغيرهما أوضحت حقائقها. وركزت الدعاية الحربية على تشويه شخصية الخليفة عبد الله - خليفة المهدي بانه :جاهل، عرييد، ظالم. كان المهدي من أكثر الناس حرصاً على العلم فلا يمكن أن يولي جاهلاً. ومقولة عرييد لا يمكن أن يوصف بها شخص يؤم الأوقات الخمسة في الجامع. صحيح كان حكمه حازماً ولكنه واجه مؤامرات معادية تصدى لها ولكن كما قال

تشرشل فرغم الهزيمة في كرري لم ينفذ الناس عنه. وفي تقدير ونجيت أن الدولة قوية ولا يمكن إسقاطها إلا بعمل من الخارج.

وفي كتاب بيتر هولت عن الدولة المهدية بيان لجدواها بمقاييس زمانها. ورغم معارضة الكيانات الموروثة والتدخلات الامبريالية حافظ على وحدة البلاد والدفاع عنها وفي النهاية لم يهزمها إلا غزو امبريالي بأسلحة نارية جديدة.

كانت الدعوة تتعامل في علاقاتها الخارجية بموجب رسالتها فلم تكثر بالواقع الإقليمي والدولي المعاصر.

المهدية في الطور الثاني وهو مرحلة الثالثة

المهدية في طورها الثاني متعلقة بعطاء الإمام عبد الرحمن.

بعد هزيمة كرري وأم دبيكرات والشكاية طبق الغزاة إبادة جماعية وقتلوا وأسروا كل من كان له صفة قيادية من خليفة، أو أمير، أو أبناء للمهدي وللخلفاء.

والصبي عبد الرحمن أصيب بالرصاص في مجزرة الشكاية وترك ليموت نزيهاً. ولكنه عاش واستطاع بأسلوب حكيم أن يجعل كيان الأنصار أكبر كيان ديني في السودان، وأن يجعل الحزب السياسي الذي أسسه القوة السياسية الأكبر في البلاد وقادها حتى حققت الاستقلال. ومثلما لطخت تاريخ المهدية أقلام الغزاة أصاب سيرة الإمام عبد الرحمن أذى للأسباب الآتية:

أولاً: وحدت المهدية السودان وحررته وأقامت به دولة رسالية فهدمت في سبيل ذلك كثيراً من الكيانات والمصالح فجحدها أصحابها وغمطوا حق كل منتم إليها.

ثانياً: أشعل الإمبرياليون حرباً معنوية هائلة ضد المهدية سبقت واعقت حملتهم العسكرية لاختضاع السودان. هذه الدعاية الحربية نثرت الشوك في طريق المهديين.

ثالثاً: انتهج الإمام عبد الرحمن أسلوباً في العمل العام يحمي به جماعته

ونشاطه من حكام مستكبرين ومتحفزين ومعادين. هذا الأسلوب اتهمه كثير من رواد الوطنية السودانية التي أشعلها جيل جديد بعد الحرب الأطلسية الثانية، فقاموا تصرفات الإمام عبد الرحمن بمقاييس أظهرته مستغلاً للمستضعفين ومهادناً للمستكبرين.

رابعاً: الخديوية المصرية على لسان متحدثيها من حكام تعتبر السودان ملكاً لمصر كما قال النقراشي باشا لمجلس الأمن في 1947م، وتعتبر السودانيون مصريين كما قال على ماهر باشا في محاضراته بنادي الخريجين في أم درمان. هؤلاء اعتبروا الإمام عبد الرحمن هو العقبة الوحيدة بينهم وبين تلك الأطماع لذلك كالوا له بالصاع الكبير هدماً وتجريحاً.

ولكن في الأخلاق السودانية تسامح وموضوعية ما لبث كثيرون حتى من أبناء خصوم المهديّة أن دفعتهم الموضوعية لتصحيح الصورة مثلما حكى د. حسن أحمد إبراهيم الذي قال في مقدمة كتابه عن المهديّة الثانية إنه نقب في الوثائق ليثبت إدانة السيد عبد الرحمن ولكنه عندما اطلع على وثائق الفترة المعنيّة شاهد حقائق مختلفة تماماً واقتنع أن صاحب السيرة قد استخدم أسلوباً حكيماً لتحقيق مقاصد نبيلة بحيث وصفه بأنه أهم مواطن سوداني في القرن العشرين.

وفي الاحتفال بمئويّة مولد الإمام عبد الرحمن في عام 1996م أقدم كثيرون من شتى المشارب على الاعتراف بفضل الإمام عبد الرحمن.

وفي هذا المجال عن المهديّة في طورها الثاني نقول عن عطاء الإمام عبد الرحمن وصحبه الانجازات السبعة الآتية:

عندما برز دور الإمام عبد الرحمن، راجع بعض مفاهيم المهديّة في ثلاثة مجالات مهمة: قبول التعايش مع الجماعات الإسلاميّة الأخرى، وتعريف الجهاد بصورة مدنيّة، وتعريف الزهد بالاهتمام بالدنيا على أن تكون في يدك لتستغلها لا أن تكون في قلبك فتستعبدك. عندئذ قيل له لماذا لا تكون طريقة تدعى الرحمانية؟ ولكنه أعرض عن هذا بل أكد الولاء للمهديّة مع مراجعتها في المجالات المذكورة.

وبينما الدعوة في مرحلتها الأولى اتخذت موقفاً صارماً من الثقافة الوافدة لدرجة المقولة السودانية الدارجة: الحمرة الأبأها المهدي. المهدي لم يرفض اللون بل رفض الأعمال. وفي الإطار الإسلامي العام انقسم المسلمون إلى ثلاث فئات: الذين انبهروا بالحضارة الوافدة ونادوا بالاندماج فيها، والذين رفضوها ونادوا بطردها، والذين قالوا بالتوفيق بين التأصيل والتحديث. وكان الإمام عبد الرحمن من أهم رواد هذه المدرسة الثالثة وقد أسس لها صروحاً خالدة.

وفي نشاطه العام يحمّد للإمام عبد الرحمن دوره في بناء السودان الحديث ففي كل جوانبه تظهر للإمام بصمات.

وبنظرة ثاقبة أسس للفصل بين الدعوي، والسياسي، والاستثماري كوجه من وجوه التحديث.

ورغم كل الظروف استطاع أن يحشد أوسع قاعدة، وأن يتخذ أكثر الأساليب حكمة لتحقيق استقلال السودان.

ككل حكم لا سيما في ظروف القرن التاسع عشر تركت الدولة المهدية كدمات في الجسم الطائفي والقبلي السوداني. هذه الكدمات سعى الإمام عبد الرحمن ونجح في علاجها.

كان للإمام عبد الرحمن دوراً لا يجارى في عمل الخير ساهم في بناء المساجد، وفي تأسيس المدارس، وفي نجدة الغارمين، وفي البعثات التعليمية. في مثنوية ذكرى مولده تبارى حتى خصومه في تسجيل العرفان بعطاءه- هذه الأقوال مسجلة في كتاب نشره أبو القاسم محمد نور.

وفي الجزيرة أبا والهدى والرحمانية والنورانية أقام الإمام عبد الرحمن مدناً وقرى فاضلة في مقالي عن (الإمام عبد الرحمن الصادق إمام الدين) والذي نشر في الكتاب الذي نشره أبو القاسم محمد نور تطرقت لصفات الصلاح والشفافية الروحية التي كانت للإمام عبد الرحمن والتي أهملها كتاب سيرته إذ ركزوا على عطائه السياسي والاقتصادي.

يؤخذ على تجربة هذه المرحلة أمران: هما ولاية بعض غير المستحقين للقيادة السياسية. والأمر الثاني ما التبس عليه من أمور جعلته يؤيد انقلاب 17 نوفمبر 1958م.

ولكنه في هذا الأمر كان كمن قصد الحق فأخطاه لا من قصد الباطل فأصابه.

المرحلة الثانية من الطور الثالث للمهدية:

هذا يشمل عطاء الإمامين الصديق والهادي:

هذه المرحلة الثانية من الطور الثالث الذي قاده الإمام عبد الرحمن متعلقة بمرحلة خليفته الإمام الصديق والإمام الهادي.

الإمام الصديق رقد تراثنا بموقف واضح ضد انقلاب 17 نوفمبر 1958م وهو موقف جسد موقف حزب الأمة كمؤسسة سياسية عارضت الانقلاب واستطاع أن يجمع حوله في هذا الموقف كل القوى السياسية الوطنية وكون الجبهة القومية المتحدة التي ضمت الرئيس إسماعيل الأزهري والقوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية والقوى اليسارية بمن فيهم الحزب الشيوعي فصارت زعامته قومية. تبوأ السيد الصديق خلافة والده بالوصية فقد كان شريكاً لوالده في حياته ويده اليمنى.

وعلى فراش الموت أملي الإمام الصديق عليّ وصية واضحة المعالم أهم ما فيها: أن يدير شؤون الأنصار مجلس خماسي برئاسة السيد عبد الله الفاضل وذلك مؤقتاً إلى حين انتخاب الأنصار إماماً. أي أنه جعل أساس التعاقب على الإمامة انتخابياً أي دستور تعاقب انتخابي. والنقطة الثانية المهمة في وصيته هي إلزام الكيان برفض الدكتاتورية في حكم البلاد والعمل من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان ما جعل هذين المبدئين جزءاً لا يتجزأ من تراث الكيان.

المجلس الخماسي الذي أوصى به الإمام الصديق قرر أن تكون الخلافة للسيد الهادي فبويع إماماً.

الإمام الهدي امتاز على أقرانه من القيادات الدينية التي في العادة تهادن ولاية الأمر الحكام مراعاة لمصالحها. لذلك حافظ على موقف الكيان الرافض لدكتاتورية نظام 25 مايو 1969م ومهما حاول النظام مساومته صمد في وجهه ورفض اتجاهات النظام الانقلابي. وكان موقفه مماثلاً لموقف خليفة المهدي عبد الله بن محمد الذي اختار الشهادة ورفض الاستسلام.

النظام الانقلابي ارتكب في حق الإمام جريمة حرب لأنه قتله بعد أسره وارتكب جريمة إبادة جماعية بحملته المسلحة على الأنصار وحلفائهم في الجزيرة أبا وودنوباوي.

مجزرة الجزيرة أبا وود نوباوي هي التي عبأت الأنصار قتالياً ضد النظام الدكتاتوري فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج إلى أثيوبيا ثم ليبيا. الهجرة الرائعة التي ضربت مثلاً فريداً في الفدائية والتضحية وكانت هذه الهجرة هي رافد انتفاضة 2 يوليو 1976 التي كادت تنجح لولا حدوث أخطاء فنية. ولكنها اثبتت للنظام الحاكم أن بطشها لم يفلح في محو الإرادة الدينية والوطنية ضده ما جعله يسعى للمصالحة الوطنية التي تمت على أساس استرداد الديمقراطية. لكن النظام اخلف وعده ولكن مناخ المصالحة 1977م اتاح الفرصة لقوانا السياسية أن تتحرك في كثير من المواقع بحرية ما فتح المجال للتحركات التي أدت إلى انتفاضة رجب / أبريل 1985م الظافرة. لقد كان لدم الإمام الشهيد الهادي ودماء شهداء الجزيرة أبا وودنوباوي دوراً مهماً في الوقود لتلك الانتفاضة.

المهدية: الطور الرابع:

لقد نفينا عن المهدية التي دعا بها الإمام محمد أحمد المهدي أية صلة بمهدية محمد الحسن العسكري الشيعية، وأية صلة بمهدية آخر الزمان السنية، وأكدنا أن دعوته هي مهدية وظيفية استجابة للحاجة للخلاص وإحياء الأمة. قال الإمام المهدي أن دعوته هي لإحياء الدين وتقويم السنة وفي عبارة أخرى أن دعوته هي لإحياء الكتاب والسنة.

على هذا النمط وصفت الدعوة المهدية في المرحلة الأولى بأنها كانت تجسد تطلعات أهل القبلة في زمانها على حد تعبير د. عبد الودود شلبي. وقلنا إن هذا الدور الوظيفي كان حاضراً في المرحلة الثانية في وظيفة التوفيق بين التأصيل والتحديث، الدعوة التي نادى بها كثيرون خلافاً لدعاة الاندماج في الحضارة الوافدة من الخارج، وخلافاً لدعاة الاندماج في الوافد من الماضي، والتزاماً بالتوفيق بين التأصيل والتحديث الذي دعا له نظرياً كثيرون أمثال الشيخ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وابن باديس وغيرهم، وهو نهج طبقه الإمام عبد الرحمن عملياً مجسداً نهج التوفيق بين التأصيل والتحديث.

فما هو الدور الوظيفي للدعوة في حاضر القرن الواحد وعشرين الميلادي؟

ماذا ستكون رسالة الدعوة في الحاضر والمستقبل وتصبح أنموذجاً للصحة في الحاضر والمستقبل؟

للإسلام بين الملل تميز عظيم:

رسوله المؤسس وحده بين الرسل أسس ديانة عالمية ودولة أممية.

كتابه المقدس - القرآن - بين الكتب المقدسة مجمع على النص بين دفتيه.

الحضارة التي أسستها الرسالة المحمدية تفوقت على العالم العمور في أطوارها العربية، والتركية، والفارسية، والهندية، والأندلسية لمدة ألف عام من القرن السابع الميلادي حتى القرن السابع عشر.

ومع هيمنة الحضارة الغربية الحديثة على العالم فإن للحضارة الإسلامية دوراً في صحوه أوربا من ظلمة عصرها الوسطى إلى فجر الحضارة الحديثة.

وكما قال محمد أسد النمساوي اليهودي الذي صار داعية إسلامي: رغم العقبات التي خلقها تخلف المسلمين للإسلام هو أعظم مستنهل للهمم عرفة البشر.

هذا النور المبين تسلطت عليه عوامل تجريف أبطلت دوره المأمول
كطليعة للتنمية الإنسانية هي:

أولاً: بعد فترة الاستنارة الاجتهادية هيمن التقليد حتى صار الدين هو
التقليد ما جعل الأمة مرتهلة للماضي على نحو مقولة جوهرة التوحيد:
وَمَالِكٌ وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ كَذَا أَبُو الْقَاسِمِ هَذَا الْأُمَّةُ

فَوَاجِبُ تَقْلِيدِ حَبِيزٍ مِنْهُمْ كَذَا قَضَى الْقَوْمُ بِلَفْظٍ يُفْهَمُ

ثانياً: بعد نشاط الفلاسفة وانتعاش مذهب المعتزلة العقلاني تغلبت
عوامل غيبت العقل البرهاني على نحو مقولة:

العلم ما كان فيه قال حدثنا وَمَا سِوَى ذَلِكَ وَسِوَأَسْ الشَّيَاطِينِ

ثالثاً: تحول نظام الحكم إلى استبداد متوارث يحكمه التغلب على نحو
ما قال ابن حجر العسقلاني: ”لقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة
المتغلب والقتال معه“.

رابعاً: استبد الظلم الاجتماعي على نحو مقولة:

مهر الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جيعاً
لو لأبي حفص أقول مقالتي وأقص شأن حديثهم لأرتاعاً

خامساً: ومنذ الفتنة الكبرى تفرقت الأمة أيدي سباً وصار بأس الفرق
والمذاهب بينهم شديداً وتناذبوا بالألقاب: روافض ونواصب، بل كفروا
بعضهم بعضاً، وتفشى الغلو والتعصب ليقرب مقولة: ”الْمُسْلِمُ أَخُو
الْمُسْلِمِ“ [13] إلى: المسلم عدو المسلم. حدة العداء بين الفرق الإسلامية
جعل أعداء الأمة الإسلامية يراهنون على هذا العداء لتمزيقها.

سادساً: أوروبا التي كانت بالقياس متخلفة استيقظت، وعبر ثلاث ثورات:
ثورة ثقافية حققت حرية البحث العلمي والتكنولوجي، وثورة اقتصادية
حققت التنمية، وثورة سياسية حررت الشعوب من الاستبداد؛ تمكنت
الدول الأوروبية من التفوق على العالم المعمور وأخضعته لسلطانها.

هكذا صارت الأمة مرتهلة للوفاد من الخارج. حالة الأمة جعلتها جاذبة للاحتلال الأجنبي.

وحتى بعد رحيله فإن تفوق فكره وثقافته بهر كثيرين ما جعل عميد الأدب العربي نفسه يقول: علينا الانخراط في الغرب بخيره وشره لأنه يمثل مستقبل الإنسانية. هذا ما قاله د. طه حسين فيما نشر عن مستقبل الثقافة في مصر.

سابعاً: الدول التي تدير بلاد المسلمين غالباً دول هشة تعتمد غالباً على القمع الأمجي وفي غياب نظم حكم تقوم على المشاركة والمساءلة والعدالة الاجتماعية فإن نظم الحكم غالباً محاصرة من ثورات شعبية قادمة أو حركات غلو إرهابية متحفزة. وصفت الحالة بمقولة: “ آفة الشرق حاكم معبود وشعوب تذلهن قيود “. حالة تستدعي الثورة عليها بحركات شعبية تقفز إلى الإمام أو حركات جهادوية تقفز إلى الورا.

ثامناً: وينظم العلاقات الدولية نظام الأمم المتحدة ناقص العدالة المكون في غيبة أكثرية دول العالم، عندما اتفق على تكوينه كان عدد الدول الأعضاء 51 بينما الدول الأعضاء الآن 193، وكان لدول حلفاء الحرب العالمية الثانية الخمس هيمنة على النظام، لذلك ميزوا دولهم بحق النقض في مجلس الأمن. الخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن يحتكرون السلطة، ودول كبيرة غير مميزة: الهند، اليابان، ألمانيا، البرازيل. ولا تحظى بالعضوية الدائمة أية دولة إسلامية مع أن عددهم يزيد عن 50 ولا أية دولة أفريقية مع أن عددهم 54 ولا أية دولة عربية مع أن عددهم 22.

وظيفة الخلاص والإحياء في هذه المرحلة تتطلب أن يكون للإسلام دور الطليعة في التنمية الإنسانية أو أن مسيرة الإنسانية سوف تستمر باجتهادات وضعية ويصير للإسلام وجود متحفى. التنمية الإنسانية المستدامة تتعلق بأربع غايات هي: دوام النوع البشري، وتحسين

نوع الحياة، وترسيخ قيم التضامن بين البشر، وتوفير المعادلة بين العقل وما فوق مدركاته.

استحقاقات أن يكون للإسلام دورٌ خلاصي إحيائي هي:

أولاً: ينبغي قيام صحوة ثقافية تدرك أن حقيقة الوجود تنقسم إلى حقائق فوق مدارك العقول وحقائق تدركها العقول. ينبغي تعميم العقل في كل مجال إدراكه وهو الطبيعة التي تسخرها سنن راتبة في علوم الطبيعة، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية. إن المرجعية لمعرفة هذه السنن إلى العقل. المسائل التي تقع فوق إدراك العقول هي التي مصدرها الوحي والإلهام. العقل عمدة في مجال مدركاته.

ثانياً: فيما يتعلق بنصوص الوحي في القرآن والسنة نقول: إن القرآن قطعي الورد ولكن ليس قطعي الدلالة ولمعرفة هدايته تتبع المطالب الآتية:

معرفة أن النص حمال أوجه ولا نكون كالذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صماً وعمياناً، بل الواجب تدبر القرآن: (أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) [14].

النص القرآني (مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) [15]. هذا هو معنى الثاني أي مقاصده وبموجب المقاصد تقاس الآيات. مثلاً، هنالك آيات تدل على الاختيار وآيات تدل على الجبر.

مكارم الأخلاق من مقاصد الشريعة والجبر يعفي المكلف من المسؤولية الأخلاقية. ما يعني أن آيات الاختيار هي المحكمة وهلم جرا.

كذلك هنالك آيات يعارض ظاهرها حقائق علمية مثلاً: (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) [16]. التأويل هنا كما قال الرازي بحسب رأي العين.

وهنالك آيات تغيرت الظروف التي أوجبتها كسهم المؤلفلة قلوبهم وكملك اليمين والرق وإطلاق يد صاحب الدم لأخذ حقه بيده، وهلم جرا. في

هذا المجال على الفقيه أن يعرف الواجب اجتهاداً لا تقليداً ويحيط بالواقع ثم يزاوج بينهما.

وفيما يتعلق بنصوص أحاديث السنة فكما قال النووي لا يكاد يوجد حديث متواتر، وقال الشاطبي في الاعتصام قد أعذر أن يوجد حديث متواتر. ولكن السنة العملية مثل كيفية الصلاة تواترت باتباعها.

الأحاديث القولية تغربل بضوابط مثلاً:

أحاديث عذاب الميت بالبكاء عليه تتعارض مع قوله: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [17].

ألا تتعارض مع مقاصد الشريعة مثل أحاديث إهانة أهل الكتاب ومن مقاصد الشريعة أن نعاملهم بالحسنى، أو أحاديث اضطهاد النساء مثل "النساء لعب شاوروهن وخالفوهن" والصدق من مقاصد الشريعة.

وألا تتعارض مع العلم مثلاً: منع تأبير النخل. ومقولة إن ذكورة وأنوثة الجنين يحددها إذا علا ماء الرجل أو ماء المرأة.

ألا تتعارض مع الواقع مثل أحاديث تشير لصبي وتقول إذا عاش حتى هرم يدرك قيام الساعة.

وألا تتعارض مع العقل، مثلاً: روايات كثيرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء فجعل الماء ينبع من أصابعه، وأن الجذع خاطبه، وأنه خاطب صناديد قريش وهم في القبور. هذه تناقض العقل وتناقض القرآن: (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) [18]. وقوله: (مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ) [19].

وألا يكون الحديث شاذاً مثلاً: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمٌ يَزِيحُ نِسْوَةٌ" [20]. وهنالك حديث نبه على نبذ الأحاديث الشاذة في مسند أحمد المجلد الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ

أَشْعَارُكُمْ، وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَنْفِرُ مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ“ [21]. لذلك روى البخاري أن الإمام علي قال: “حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يَكْذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟” [22].

كذلك ينبغي أن تعرف تواريخ الأقوال المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم لأن اللاحق ينسخ السابق وهي في الكتب غير مرتبة بتاريخها.

كان اجتهاد الفقهاء لاستنباط الأحكام خصباً وأثمر عدداً من المذاهب أهمها ثمانية: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والجعفري، والزيدي، والأباضي، والظاهرية. وهي على اتفاق عام حول المسائل الشعائرية العبادية وعلى اختلافات واسعة فيما عداها.

ينبغي اعتماد التعايش بين المذاهب، واعتبارها غير ملزمة، وإسناد التشريع لمؤسسة تشريعية تكون على أساس المشاركة الحرة وتلم بالواجب اجتهاداً وبالواقع إحاطة وتزواج بينهما. ويراعى في تشريع الأحكام: مقاصد الشريعة، والعقل، والواقع، والمنفعة، والأولويات، والتدرج، وتستصحب كل النظم العدالية مهما كان مصدرها، فمهما تحقق به العدل فهو شرع الله ودينه حتى إذا لم يرد به النص، ففي نهج النبوة والخلفاء الراشدين استصحب النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة الحباب بن المنذر في بدر ولرؤية سلمان الفارسي في حفر الخندق، وجمع الصحابة للمصحف. واتلاف النسخ المخالفة وفيما يتعلق بقابلية الإسلام لاستصحاب المعقول والنافع الوافد قال الشيخ محمد مصطفى المراغي: قدموا لي أي شيء ينفع الناس وأنا أنبئكم بسنده في الشريعة.

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتبت في كثير من الأحيان بصورة تجاري عسكرية العهد القديم اليهودي، وتجاري معجزية العهد الجديد المسيحي، هذه المجارة غير مشروعة فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق أهم منجزاته بصورة سلمية. هكذا أسس للكيان الإسلامي في المدينة سلمياً، وهكذا استمال الجزء الأكبر من الجزيرة العربية أثناء عامي الحديبية،

والمعارك الحربية بين المسلمين والمشرّكين كانت من الناحية العسكرية سجّالاً ما لا يبرّر وصف السيرة بالمغازي. وكان فتح مكة سلميًّا.

والسيرة رائعة الأداء بحكم السنن الإنسانية والاجتماعية بلا حاجة لمجاعة ما ظهر في سيرة السيد المسيح عليه السلام.

وعندما تطرق عالم أمريكي، مايكل هارت، لعظماء التاريخ كلهم اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأول بينهم.

يجب ألا نشوه السيرة المحمدية بمجاعة العهد القديم اليهودي، ومجاعة العهد الجديد المسيحي، وأن نعيد قراءة السيرة النبوية على أساس السنن الإنسانية والاجتماعية. هذا لن يسلبها صفتها بأنها أروع قصة شهدتها البشرية. سيرته معجزة بمعنى أنها لا تجارى.

بعد الصحوّة الفكرية المنشودة، والقراءة المتجددة للنصوص كما تحدّد يعاد الاجتهاد في كافة مطالب الحياة. بهدف واضح هو الاتجاه الإسلامي طليعة للتنمية الإنسانية في العصر الحديث.

إن لهذا التطلع التزامات في المجالات الإنسانية تتطلب موقفاً إيجابياً واضحاً من منظومة حقوق الإنسان وفي هذا الصدد قد أوضحت أن حقوق الإنسان كلها تنطلق من خمسة مبادئ هي: الكرامة، والعدالة، الحرية، المساواة، السلام. وقد نشرت كتابين بعنوان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي في عام 1998م، وكتاب آخر بعنوان: الإنسان بنيان الله، أكدت فيه إلزامية حقوق الإنسان بتفاصيلها الحديثة من المصادر الإسلامية، وبينت أن الإسلام إنما يدعم الالتزام بها بما يوفر لها من أساس روحي وجزءاً أخروي.

مأخذنا على معاهدة سيداو أنها مبنية على النفي إزالة بينما الصحيح أن تبنى على الإيجاب:

كفالة حقوق المرأة الإنسانية والإيمانية والمواطنة. هنالك ممارسات تقول بها الثقافات الغربية تتعارض مع الفطرة وأخرى ليست حقوقاً بالفهم

الصحيح بل أفرزتها ثقافات غربية. هذه الجوانب لا نقرها بل نقر كلاً من شأنه كفالة حقوق المرأة إنسانياً، وإيمانياً، وسياسياً، واقتصادياً، كما نلتزم لهذا الانصاف أساساً روحياً وأخلاقياً من نصوص الوحي القطعية وبموجبها نسقط النصوص المتشابهة.

هذه هي المفاهيم التي قررتها ورشدها عقدتها هيئة شؤون الأنصار في عام 2004م.

وفي كتابي عن "حقوق المرأة الإسلامية والإنسانية" أضفت ملحقاً بمدونة جديدة للأحوال الشخصية تنادي بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. صحيح في بعض النصوص الدولية اعتبار المثلية الجنسية حقاً من حقوق الإنسان ولكننا قلنا ونؤكد مقولة كانط عن المقياس الأخلاقي أن يكون السلوك المقبول هو الذي يجد قبولاً إذا طبق على كل أو عموم المجتمع. هذا يمنع المثلية الجنسية. هذه حجة عقلية تدعم المبدأ الديني منها.

ولهذا التطلع التزامات في المجال الاجتماعي كالاتي:

الخلافة كنظام للحكم بدأ بخلافة أبي بكر (رض) وقد قامت بحكم الأمر الواقع الذي سماه عمر (رض) فلتة. وأدى الخلاف حول الخلافة بعد ذلك إلى الفتنة الكبرى وإلى أيلولة أمر الخلافة للمغالبة بالسيف على نحو ما قال الشهرستاني: ما سل سيف في الإسلام مثلاً سل في أمر الإمامة. لذلك كان تاريخ الإمامة دمويّاً سالت دماء ثلاثة من الخلفاء الراشدين اغتيالاً وخمسة من خلفاء بني أمية و12 من الخلفاء العباسيين. لا الولايات بلا مشاركة ولا التغلب يناسبان مبادئ الإسلام السياسية. كذلك جمع سلطات الدولة في يد واحدة ينافي العدالة المنشودة وكما قال ابن القيم: حيثما كان العدل فثم شرع الله ودينه.

إن العدالة في إدارة الشأن العام تتطلب إقامتها على المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون.

أما اتحاد المسلمين في دولة واحدة فقد كان في الصدر الأول وفي العهد الأموي ثم بعد ذلك تعددت الدول القطرية.

والآن المسلمون يعيشون في 55 دولة وثلثهم يعيشون أقليات في دول أغليبتها غير مسلمة.

لا يرجى توحيد دول المسلمين اختارياً أو بالقوة. الخيار الممكن هو أن يكون لدول المسلمين أساس راشد للحكومة وأن ترتبط تلك الدول بنظام تعاهدي.

فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأخرى ينبغي التخلي عن التقسيم القديم بين أرض سلام وأرض حرب بل تقوم العلاقات الدولية على التعاهد الذي يقوم على (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [23].

نظام الأمم المتحدة الحالي أساس جيد ولكنه ناقص العدالة ما يتطلب إصلاحاً عادلياً.

مبادئ الإسلام السياسية تسمح بهذه الاجتهادات فلا يوجد نظام حكم معين يوجبه الإسلام وحجة الذين يقولون بالحاكمية وأن الإسلام هو الحكم إنما يدعون لثيوقراطية غريبة على الإسلام فقد قال الخوارج: إن الحكم إلا لله، وقال الإمام علي (رض): هذه كلمة حق أريد بها باطل لأن الإمرة أي ولاية الأمر مصلحة مرسله يحددها المسلمون لتحقيق مقاصد الإسلام السياسية. وأفضل ما يحققها نظام يقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون كما جاء في خطبة أبي بكر الصديق عندما بويع خليفة إذ قال: "وَلَيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ (ولاية قررها المسلمون مشاركة)، فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي (مبدأ المساءلة)، الصَّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ (مبدأ الشفافية)، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى أَخْذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (مبدأ سيادة القانون)".

لذلك لا مبرر لفئة تدعي التحدث باسم الله وتعتبر ولايتها ولاية الله وأن من خالفها خارج عن ملة الإسلام. لا يجوز لأحد أن يجزم أن اجتهاده هو قرار إلهي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقائد السرية كما روى مسلم: وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟

وقال أبوزر لمعاوية لا تقل في أمر مال المسلمين مال الله بل مال المسلمين لكي يكون عرضة للمساءلة. لذلك لا يقال إسلام سياسي بل سياسة إسلاميين. إدعاء أية فئة أنها تمثل حاكمية الله باطل.

الحاكمية بالمعنى الكوني لله، أما بالمعنى السياسي فهي للأمة وإلا صارت ثيوقراطية غريبة على الإسلام. مقولات الانكفاء الماضوي التي تقول: ما لم يعرفه البديرون فليس بدين“ تفتح باب الغلو والتكفير كذلك مقولة المرحوم سيد قطب: ليس عبد الله وحده من يتلقى الشرائع القانونية من سوى الله. وفي المجال الاقتصادي توجد مبادئ اقتصادية عامة ولكن لا يوجد نظام اقتصادي إسلامي.

الاقتصاد علم اجتماعي فيما يتعلق بقوانينه أما فيما يتعلق بأهدافه فهو يتطلب أهدافاً مثل التنمية، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار، والتجارة وغيرها. موقف مجتمعات المسلمين اليوم معيب من ناحية تحقيق التنمية ومعيب من ناحية تحقيق العدالة الاجتماعية ففي المتوسط يملك 10% من السكان 90% من الثروات ما يتطلب إقامة نظم اقتصادية موجهة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.

والنظام الاقتصادي العالمي الحالي في ظل العولمة أكثر استقطاباً بين 1% من السكان والآخرين. قدرت أوكسفام أن 1% من سكان الأرض يملكون أكثر من نصف ما يملك الآخرون. العولمة هي ظاهرة انتجتها ثورة الاتصالات والمعارف ولكن في واقع هيمنة دول معينة صارت أداة هيمنة وصارت مهددة للخصوصيات الثقافية. هذا يتطلب التجاوب مع إيجابياتها والحماية من سلبياتها.

الوضع الاقتصادي داخل بلدان المسلمين وفيما بينهم وبين العالم ظالم، ولا يمكن أن يستقر لما فيه من خلل في توزيع الثروات والدخول. بل يمثل وضعاً اجتماعياً متفجراً ورسالة الخلاص والإحياء معنية بإصلاحه جذرياً. نشرت في عام 1989م كتاباً بعنوان "تحديات التسعينيات" قلت فيه أنه بعد زوال الاستقطاب بين الغرب والشرق بعد هدم حائط برلين فإن الاستقطاب القادم هو بين شمال الكرة الأرضية الغني وجنوبها الفقير وان ما في الجنوب من مظالم سوف يفرخ أسلحة الضرر السبعة وهي الإرهاب، والهجرة غير القانونية، والانفجار السكاني، والتلوث الصحي، والتلوث البيئي، وانتشار الأسلحة بصورة غير منضبطة بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، والحروب الأهلية.

وقلت إن هذه الحالات سوف تعبر الحد نحو نصف الكرة الشمالي ولا تجدي معها الوسائل الأمنية وحدها ولا بد من إزالة الأسباب لا مجرد معالجة الأعراض. وها هي هذه الحقائق الآن ماثلة للعيان.

قلنا إن المهديّة على يد الإمام المهدي لم تعد أمراً مرتبطاً بشخص يعود بعد قرون، ولا بشخص يأتي آخر الزمان ولكنها مرتبطة بوظيفة الخلاص والإحياء وما حددنا هنا من شروط للخلاص والاحياء الآن.

ولكن إذا اتضحت معالم الواجب فمن الذي سوف يتصدى لهذه الرسالة؟

الإمام المهدي تصدى للأمر في ظروف القرن التاسع عشر وجسد تطلعات أهل القبلّة يومئذٍ، ودعم موقفه بخصوصيات غيبية.

والإمام عبد الرحمن تصدى لواجب التوفيق بين التأسيس والتحديث عملياً فجسد تطلعات المصلحين في القرن العشرين.

والآن المشهد مستعد لاستقبال من تؤهلهم الظروف الذاتية والموضوعية لتجسيد تطلعات أهل القبلّة في يومنا هذا.

بالنسبة لنا كمجتمعات ذوات وجود إسلامي، عربي، أفريقي، آسيوي، وأوربي، وأمريكي ذات ثقافات متعددة وقد تعرضت للهيمنة الغربية

وصارت تبحث عن نموذج للتنمية البشرية فقد جرت محاولات نهضوية انطلق بعضها من فكريات علمانية قومية أو اشتراكية.

التجارب العلمانية سواء الاشتراكية أو القومية أخفقت لأنها اهتمت بالتنمية وتجاوزت الهوية هكذا كان الحال في تركيا الكمالية، وإيران الشاهنشاهية، ومصر الناصرية، والعراق وسوريا البعثية، واليمن الجنوبية الشيوعية، والسودان الاشتراكي، والتجارب الليبرالية، كانت تلك المشروعات للتنمية فاشلة لأنها أسقطت دور الهوية والمعلوم أن الهوية أولاً ثم مواجهة التحديات التنموية. مشروعات تنموية خارج وجدان شعوبها، إنها تجار متعلقة بمستقبل بلا وفاء

وجرت محاولات نهضوية تحت شعار إسلامي في كثير من البلدان في السودان وفي مصر وفي أفغانستان. هذه المحاولات اهتمت بالهوية على حساب التنمية العصرية ففشلت فشلاً ذريعاً، لأنها مشروعات تغرد خارج سرب التاريخ. هذه تجارب ذات وفاء بلا مستقبل

وهناك محاولات توفيقية في تركيا، وفي تونس، وفي ماليزيا، وأندونيسيا والحكم على نجاحها في تجسيد وظيفة الخلاص والإحياء مؤجل حتى إشعار آخر.

ههنا سأقدم مرافعة من أجل احتمال أن يقدم السودان الأنموذج المنشود. فما هي أوراق اعتماد السودان؟

التجربة السودانية مدرسة مفيدة لمستقبلها ولغيرها للأسباب الآتية:

كان السودان موطن أنجح ثورة شعبية في القرن التاسع عشر في الطور الأول من المهديّة.

وقدم السودان تجربة عملية للتوفيق بين التأصيل والتحديث. في الطور الثاني من المهديّة.

وقدم السودان أنجح عملية انتقال من السلطة الامبريالية إلى السلطة الوطنية.

وشهد السودان تجربة لبرالية كاملة الدسم. تجربة بقدر ما كفلت الحريات العامة أخفقت في تحقيق توازنات اجتماعية وفي إدارة التنوع.

وشهد السودان انقلابين عسكريين رفعاً شعارات أيديولوجية اشتراكية وإسلامية أثبتت أن الاستيلاء العسكري لتحقيق أهداف أيديولوجية فاشل لأن السلطة الانقلابية سوف تحتاج للقوة لحماية سلطتها ما يحولها لنظام فاشستي آمنجي ويقزم الأيديولوجية. نعم تجارب الحكم العسكري لا سيما في انقلابي مايو ويونيو كانتا آية في الفشل ولكنهما شكلتا درسين في تجنب ارتكاب الخطأ.

قال غاندي بحق ما يتحقق بالقوة يحتاج للقوة لحماية نظامه.

الفاشية نهج سياسي يستمد اسمه من كلمة فاشيو الإيطالية وهي حلقة معدنية كان الإمبراطور الروماني يجمع فيها مفاتيح ترمز للسلطة المطلقة.

هذه النظم تتعارض حتماً مع منظومة حقوق الإنسان وتتعارض حتماً مع مؤسسات الدولة الحديثة لأنها تحولها لأدوات سيطرة لحزب السلطة بل تهتمش المؤسسات النظامية بإنشاء تكوينات مليشياوية توالي السلطة خارج التكوينات النظامية.

لذلك فإن تجربة السودان مع النظام الذي رفع شعارات أيديولوجية بعد الاستيلاء الانقلابي على السلطة درس لتجنب الوسائل الانقلابية لتطبيق البرامج الإصلاحية.

ومهما حاولت الفاشية السيطرة على المجتمع السوداني فإن المزاج السوداني يستعصى عليها.

السودانيون يمارسون اختلافاتهم الأيديولوجية والسياسية بنسبة عالية من التسامح ما يهيئ مساحة للهندسة المطلوبة للخلاص وللإحياء.

الشعب السوداني ما زال يحتفظ بمواعين نشاط سياسي قادرة على الحركة، والنظام الحاكم في السودان هو الأكثر هشاشة وبالتالي الأكثر استعداداً للرحيل عن طريق التراضي أو الإطاحة. الدليل على هشاشة النظام الحالي أنه بعد 29 عاماً من الانفراد بالسلطة لجأ داخلياً لحماية

سلطانه بأجهزة مليشياوية قبلية وخارجياً استجدى روسيا أن تحميه.
ما العمل؟

قدمنا الحاجة للخلاص والإحياء في المرحلة الحالية.

وقدمنّا أن أوراق اعتماد السودان لتقديم الانموذج المطلوب لا تجارى فما
هي مسؤوليتنا عبر تفصيل آليات العمل العام؟

لدينا كيانات أحدهما دعوى أي هيئة شؤون الأنصار والآخر سياسي أي
حزب الأمة القومي.

ومع أن ظروفنا طارئة ألزمتنا بانتخاب قيادة واحدة لهذين الكيانيين فإن
المطلوب في المرحلة القادمة الفصل التام بين الكيان السياسي والكيان
الدعوي، الفصل بين الكيان الدعوي والكيان السياسي سببه أن الكيان
الدعوي يخص الأنصار وحدهم. أما الكيان السياسي فمفتوح لكل
المواطنين انصار وغير انصار ومسلمين وغير مسلمين. نحن نقول نعم
للفصل بين الديانة والسياسية وهذا لا يعني كما يظن بعض الناس
الفصل بين الدين والدولة. الدولة عبارة عن شعب، وأرض، وسلطات
تنفيذية وتشريعية وقضائية تمارس عليه. لا يمكن الفصل بين الدين
والشعب، ولا بين الدين والسلطة التشريعية، وبين الدين والسلطة القضائية
ولكن المطلوب في هذه المجالات مراعاة المساواة في المواطنة.

إن النظام الشمولي الحاكم حاول في عام 2002م اختراق قيادة حزب الأمة القومي
وقيادة كيان الانصار وبقائدات موالية له ما جعل جماهير الأنصار تحرص على
قفل الباب أمام هذه الاختراقات. ما أوجب الجمع بين القيادتين في تلك المرحلة
والآن وجب الفصل بينهما. المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على ستة مهام هي:

تبني الفكر الإسلامي المجسد لمطالب الخلاص والإحياء.

القيام بالدعوة والإرشاد لنشر ذلك الفكر. وفي هذا الصدد الانتماء للدعوة يتعدى
الحدود القطرية.

التواصل مع كل الجماعات الإسلامية لإبرام ميثاق المهتدين، لا سلام بين المسلمين دون سلام بين الطوائف.

التواصل مع كل الجماعات الدينية لا سيما أهل الكتاب لإبرام ميثاق الإيمانين، التعايش والاحترام المتبادل بين أصحاب الملل الأخرى ضروري لأنه لا سلام بين الشعوب دون سلام بين الأديان.

علينا أن نبدي قمة التسامح مع الديانة اليهودية فهم أهل كتاب والتفسير بأن (عَیْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) [24] و(الضَّالِّينَ) [25] في الفاتحة هم اليهود والنصارى خطأ ففي القرآن أن هؤلاء هم المشركون. اليهود والنصارى أخوتنا في الملة الإبراهيمية.

أما الصهيونية فهي إمبريالية استيطانية ينبغي أن نتصدى لها بأقوى المواقف انتصاراً للحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية لا سيما في ظروف الانكسار الحالية. ولا ينفعهم الدعم الدولي فهو دعم الآن يحيد بعضه بعضاً. وأهل فلسطين سوف يصبحون أغلبية السكان بين النهر والبحر ولن يستسلموا. وتوازن القوى على الأرض ليس من مصلحة المعتدين فلا صلح إلا عن طريق رد الحقوق لأصحابها.

التمدد في مجال العمل الخيري والاجتماعي والإنساني.

تطوير فكرة أولاد النظام وشباب الأنصار وشباب النظام وتكوين منظمة شبابية، دعوية، تريبوية، رياضية، تغرس المهارات الحياتية باسم كشافه الفلاح.

تبني فكرة تعايش الحضارات.

ويرجى أن يتخذ هذا البرنامج شكله النهائي في المؤتمر العام الثاني لهيئة شؤون الأنصار. قبل الدعوة للمؤتمر العام الثاني لهيئة شؤون الأنصار سوف أَدْعُو لورشة تكوينية لتطوير الدليل الأساسي لدستور للهيئة وسوف نحرص على ربط جهاز الدعوة والإرشاد بالاجتهاد المستمر، وعلى تطوير نشاط الهيئة كمؤسسة للخدمات الاجتماعية، والصحية، والتعليمية،

والاستثمارية، والتنمية الحضرية، والريفية. سوف أقدم لهذه الورشة ورقة عمل مفصلة تقترح تطوير الدليل الأساسي لدستور وتقترح كافة الأنشطة المذكورة لتدرس وبعد ذلك تقدم لإجازتها عن طريق المؤتمر العام الثاني للهيئة.

ومن الرؤى الجديدة الدعوة لتمويل مجمع بيت الإمام المهدي، وجامع الخليفة، وبيت شيخ الدين، وبيت الخليفة، ودار الرياضة لمعاهد، ومساجد، ومكتبات، تحت عنوان البقعة المباركة قلب أم درمان عاصمة هوية السودان.

حزب الأمة القومي ودوره في هذه المرحلة:

أن يقدم حزب الأمة القومي مشروعاً لعهد وطني لبناء الوطن يتناول بيان برامج تأسيس الدولة الحديثة، والتنمية العادلة، والسلام العادل الشامل، والعلاقات الإقليمية والدولية المنشودة.

إجراء حوارات مع كل القوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية، والشيعية، والقومية، والأفريقية بهدف استصحاب إيجابياتها وهندسة البناء التوفيقي الذي يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.

يحسم مشروع بناء الوطن دور القوات النظامية في الدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية الحديثة.

بعد تحديد معالم العهد الجديد لبناء الوطن يتراجع الحزب لجعله أساساً للتعبئة من أجل النظام الجديد. المشاكل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وفي العلاقات الخارجية التي أفرزها النظام الحالي حللناها واقترحنا حلولها في مجال آخر. ولكن هنالك مشاكل جديدة أفرزها النظام تتطلب إدراكاً بها وحلواً حاسمة لها أهمها:

مشكلة النازحين داخل البلاد وأعدادهم الآن نحو 3 مليون إلا قليلاً. إن بقاء هؤلاء المواطنين في حالة نزوح لأكثر من 12 عام أفرز مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية

كبيرة ما يتطلب علاجها وبرنامج عودتهم لمواطنهم الأصلية في أمان لذلك سوف ندعو لمؤتمر جامع. واتخاذ قرارات بحلها.

صحيح أن مشكلة الجنوب كانت موروثة من العهد الامبريالي. كذلك استمرت معقدة اثناء الحكومات التي سبقت النظام الحالي الذي باحتلاله للسلطة أجهض مؤتمراً قومياً دستورياً مزماً في 18/9/1989م.

وينبغي أن يحمل النظام الحالي المسؤولية عن وضع القوى السياسية الجنوبية امام خيار أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية أو أن يقرروا مصيرهم. وقد اختاروا ذلك. ولكن بعد فترة من الحكم المستقل اتضح أن المشاكل في دولة الجنوب فاقت كارثية المشاكل القديمة.

نحن لسنا أوصياء على اخوتنا في الجنوب ولكن عوامل جيوسياسية قوية تجمع بيننا. علينا أن ننظم مؤتمراً فكرياً، وسياسياً، شعبياً، لدراسة الموقف والمساهمة في اقتراح حل يحقق الاستقرار والسلام والديمقراطية والتنمية في دولة الجنوب واقتراح العلاقة الخاصة المطلوبة بين دولتي السودان.

وهناك مشكلة الاراضي التي خالف النظام المصلحة الوطنية وباعها لجهات أجنبية بل فرط فيها لسداد ديونه. وهناك مشكلة السدود التي تواجه معارضة سكان المناطق المعنية.

لقد نظمنا ورشة لدراسة مسألة الأراضي وأخرى لدراسة مسألة السدود وسوف نعمل لايجاد تأييد قومي لما اهتدينا له من توصيات.

يدعو الحزب إلى إجراء عدالة انتقالية تحقق مساءلة في الأداء العام منذ الاستقلال. هذه المسألة تتناول كل الاداء العام عبر النظم الانقلابية والنظم الديمقراطية وذلك عن طريق مفوضية عنوانها الحقيقة والإنصاف.

يحسم الحزب وينادي بإنهاء النظام الذي أسسه انقلاب 30 يونيو 1989 عبر التراضي أو الإطاحة بالوسائل السلمية.

يؤهل حزبنا السياسي للقيام بهذا الدور عوامل أهمها: تآكل الأحزاب المنافسة، تمدد أواصر التفاهم السياسي بيننا وبين القوى الجديدة من منابر الهامش والمنابر الشبابية والنسوية والمدنية.

ينسق الحزب مع كل القوى السياسية ذات الأهداف المماثلة داخل وخارج الوطن .

هذه المعالم تغذي برنامج الحزب الذي سوف يعرض لإجازته عبر المؤتمر العام الثامن.

وفي حالتي الكيان الدعوي والكيان السياسي يتم إجراء هيكلة جديدة بآليات ديمقراطية، وتدخل هذه الإجراءات في تجسيد وظيفة الخلاص والإحياء المنشودة. ومثلما تقوم هيئة شؤون الأنصار بنشر الدعوة في الإطار الإسلامي، يقوم حزب الأمة القومي بنشر الأنموذج الديمقراطي التنموي العدالي كأنموذج صالح بديلاً عن النظم الأوتوقراطية.

قليل أن بلداننا غير قادرة أن تحدث تغييراً إيجابياً، التحدي التاريخي أمامنا أن نفعل ذلك ولا نستبدل طغياناً بمثله بل نحقق عطاءاً سودانياً يقتدى به .

الناشر

دار آريثريا للنشر والتوزيع - الخرطوم - السودان

جوال: 00249122094856 - 121566207

البريد الإلكتروني: arithriaforpublishing@gmail.com

دار آريثريا للنشر والتوزيع

Arithria for Publishing and Distribution

الدكتور محمد الوائق عبد الحميد الجريفاوي، أكاديمي وخبير قانوني سوداني، من مواليد يوليو 1965. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة النيلين (2010)، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة أم درمان الإسلامية (2001)، بالإضافة إلى بكالوريوس القانون من جامعة القاهرة - فرع الخرطوم (1991).

تتقل في مسيرته المهنية بين مجالات القانون والبحث العلمي، حيث بدأ محامياً في السودان، ثم باحثاً قانونياً في بلدية مدينة أبوظبي ودائرة القضاء بإمارة أبوظبي، قبل أن يتقلد منصب المستشار القانوني لمصرف أبوظبي الإسلامي، ويشغل حالياً منصب مستشار قانوني للتشريعات والدراسات القانونية بدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.

نال عدة جوائز، أبرزها جائزة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لأفضل بحث عن دولة الإمارات في أربعين عاماً - محور السياسة الخارجية.

له إسهامات علمية بارزة، من خلال مشاركته بأوراق وبحوث في مؤتمرات وندوات علمية، إلى جانب تحكيمة لعدد من الدراسات الأكاديمية.

نُشرت له مقالات فكرية وقانونية في صحف سودانية وإماراتية، كما أصدر عدداً من المؤلفات والبحوث في مجالات القانون والسياسة.

عضو في الاتحاد العام للمحامين السودانيين، وفاعل في المشهد الأكاديمي والمهني في السودان والإمارات.

دار آريثريا للنشر والتوزيع
Arrythria for Publishing and Distribution